

U465.

P-18-1-10

File - MINHAASUL HAD.

cuatun - sayyed mulabshul HAD

Pistidun - matba Aftan Dalcan (Hyderabad).

Decc - 1345 H.

Anges - 256.

Angish -

حجۃ الحق وحق الباطل الی الباطل وحق الحق

بحمد رب الفلق کتاب ہدایت انتساب نسخ طوایر سابق بقدر وانی شہنشاہ کنجی اللہ والدین
 علیہ حضرت نواب مستطاب میر عثمان علی خان بہادر صفیاء ہفتم اوم اللہ اقبالہ وحمد اللہ سلطنتہ
 ملک ثلاث سلسلہ عوہ الحق وشرع الحق

المستطاب

7 FEB. 1930

CHECKED
 Date.....

منہج الحق

من تصانیف حافظ کلام ربانی و حال سرا صدقانی غواص دریائے شریعت و طریقت و سبل بحار
 روحانیت و حقیقت شمس العسلار مولوی حافظ سید محبت الحق صاحب رئیس ٹیپہ عظیم آباد
 وظیفہ یاب سرکار عالی نظام خلد اللہ ملکہ سلطنتہ

۳۴۵ ہجری

منہج الحق و حق الباطل الی الباطل و حق الحق

حیدر آباد دکن

انتساب

تحفہ درویش کو کرتے ہیں سب سب طے قبول
ہم بھی اپنے دل کے نگہروں کا تحفہ لائے ہیں
خاکسار صنف اس ناچیز تصنیف کو

عالیجاہ و عالی مرتبت ہر و عزیز ہونہار شاہزادہ اعظم جاہ
نواب میر حمایت علی خان بہادر

اطال اللہ عمرہ و افاض اللہ مالہ مقالید السموات والارض کے
نام شہزادگی واسم ولیعہدی کے ساتھ منسوب کیا ہے
کیونکہ

یہ کتاب تصوف قرآنی کا پہلا جلوہ ہے جو انسان کا کل بنانے کیلئے خدائی ہدایت نامہ ہے
اور

ہمارے شاہزادہ بلند اقبال کو خداوند عالم انسان کا کل کا نمونہ اور خلیفہ اللہی کا
وارث مستحق

قرار دیکر جلوہ گاہ عالم میں چمکانے والا ہے اسلئے اس تصنیف کے انتساب کا
ہمارے شاہزادے سے بہتر کوئی دوسرا مستحق نہیں ہو سکتا خدا اس انتساب کو قبول کرے آمین
سید محبت الحق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حیدرِ تعالیٰ

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بآياته يريدون لو كانوا امن خلق السموات والارض وانزل لكم من السماء ماء رطبا فانبتنا به حنابلق ذرات بحجته مسكان لكم ان تستبوا شجرها الى الله مع الله بل هم قوم بعيدون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلهم فجاءهم الموت عندهم انتم تموتون امن بيلد خلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الله يعلم ما قلتم ها توابرهما نكم ان كنتم صديقين هو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهكم ويعلم ما تكلسون امن بحبيب المصطفى زادعاه وليشف السوء ويحملك خلفاء الارض عاله مع الله قليلا ما تنكرون هو الذي ينزل على عبده انيت بينيت ليخبركم من الظلمات الى النور وات الله بكم ثروف الرحيم امن بجدكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح ليشرك بين يدي رحمة الله مع الله تعالى الله عما يشركون هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون امن جعل الارض قرايرا وجعل خلاها اهلها وجعل لهار واسي وجعل بين البحرين حاجزا الله اعلم الله بل انهم لا يعلمون هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الام واليه ترجعون

اے وہ ذات جو ہے۔ ذات تیری۔ صفات تیرے۔ تیرے سوا جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں کو ہے کے جلوے میں تو نے دکھایا۔ اور ہے کو نہیں۔ کے پردے میں تو نے چھپایا تیری حمد کرنی چاہوں تو اے قدوس! تیری قدوسیت اور تیری عظمت و جلالت حیرت کی پہچانی میں ڈالتی ہے۔ اور چپ رہوں تو جذبہ دل چپ کے چپ کے چپکیاں لیتا ہے اور بچلا بیٹھے نہیں دیتا۔ قرار نہ یوں ہی نہ دوس ہی چین نہ اس پہلو نہ اس پہلو بہت کا

تصور نہیں مگر حید کا مقام نہیں۔ کہاں تو نشان و اشارے سے وہم و گمان سے پاک منتر
 سبحان اللہ عما یصفون اور کہاں ہم۔ عدم وجودنا کے بلبلے کہ خیال ہٹا اور بیہوش ہے۔
 جس کا ہونا بھی وہو کا نہ ہونا بھی وہو کا۔ کہاں تیرے صفات مقدس عن الکیفیات واجاطت
 والحمد للہ واللہ اکبر اور کہاں ہمارے کیفیات الوجود قیودات و محدودیت۔ کہاں تو اور
 رکھاں ہم پھر تیری حمد کرنی غیر محدود و کوئی دو الفاظ میں محدود و معنی میں محدود و مفہوم میں مقید کرنا
 ہے اور یہ ناممکن۔ تو اسے واجب الوجود پھر تیری حمد کے لیے زبان الفاظ معنی مفہوم کہاں سے
 لائیں ع خاموشی از ثنائے تو حمد ثنائے تو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر
 والاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

نعت سید المرسلین منزل من العسلین

یس۔ والقرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیمہ وما ارسلناک الا رحمة
 للعالمین ہ لعل من اللہ علی المؤمنین اذ نعت فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم
 آیتہ و یرکبہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لغی ضلیل مبین ہ لعلہما کرم رسول
 من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حردی علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم نعت خیر الوری
 احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دوری نابینائی بیان ہو تو کہانی ہے اور
 تاریخ نویسیوں کا افسانہ اور اگر حضوری بیان ہو تو حضوری اور بیان۔ ایسی حضوری جس میں
 ویدار محبوب کے ساتھ تحریر و تقریر کا بھی ہوش ہے۔ حضوری کی بیہوشی بہتر مگر بیہوشی میں نہ دید
 و شنید نہ ناز و نیاز نہ ولولہ عشق نہ الطاف محبوب کی دل آریاں تو اس سے بہر حال دیوانہ
 ہوش اور عاشقانہ گرم جوشی ہی اگلے اوکے کچھ ہی ہوں دیوانہ سے یہ امید کہ وہ نعت
 مصطفوی کے مراتب طے کر سکے گا۔ دیوانہ بن ہے۔ وہ فزوق اور سلسلہ بیان چشم خونظارہ
 اور مرآل تحریر۔ دل سودا و نہ اور مرآل تقریر۔ ناممکن۔ نہ آنکھوں کو قوت تقریر نہ زبان کو طاقیت
 اس لیے آپ کی نعت دل عاشق کے حوائے چشم شاق کے حوائے شوق و اشتیاق
 کے حوائے پھر کہنے نے لکھنے لکھانے کو کیا رہا۔

جو ہو گیا ہو آپ کا شیدادہ کیا کہے دیوانہ ہو جو آپ کا مولادہ کیا کہے
عشاق را خبر زیادہ و سفید نیت و جبر و دیدار فرصت گفت و شفیع نیت ۔

مقدمہ کتاب

میں نے دعوتہ الحق میں از روئے دلائل عقلی و فلسفی اور از روئے اقتضائے فطرت اسلام کی
حقانیت بتقابل دیگر ادیان کی دکھائی ہے اور توحید ضرورت رسالت حقانیت رسالت ختم رسالت
حقیقت معجزات حقانیت قرآن مجید اس کا کلام اللہ ہونا اور منزل من اللہ ہونا ثابت کیا ہے ان
مضامین کو جسے دیکھنا ہو وہ دعوتہ الحق میں دیکھے۔

قرآن مجید کی حقانیت تسلیم کر لینے کے بعد اس کے سوا کوئی کسوٹی حق و باطل کے جانچ کی
نہیں ہو سکتی جو قطعی ہو اور غلطی اور لغزش سے پاک ہو اس لیے شرعہ الحق میں میں نے اسلامی
شرعیت کو قرآن مجید سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سارے فرق اسلامیہ کے اختلافات اور
جھگڑوں میں حکم ہو اور خدائی فیصلہ سادے شرعیت کی صحت سے کرنی ہو وہ شرعہ الحق کو
بالانفسانیت دیکھے۔

اس کتاب میں جس کا نام میں نے منہاج الحق رکھا ہے مجھے قرآن مجید کی روحانی تعلیم و قرآنی
تصوف کو بیان کیا ہے جو تیرہ سو برسوں کے گزرنے پر بھی من حیث تصنیف و تالیف سرسری
رہا ہے اس کے متعلین عاملین ہوئے تفسیر کی مراد کو پہنچے مگر جو کچھ یا سکھا یا وہ سینہ بسینہ ہی
رہا۔ یہاں تک کہ اس کا نام ہی پڑ گیا علم سینہ مگر جو کتاب من اللہ تبلیغ کی گئی اس کی روحانیت
کو ضرور ہے کہ آشکارا کیا جائے۔ مجھے ضرورت اس کے آشکارا کرنے کی کیا ہوئی و کہ ضرورت
نے مجھے مجبور کیا اسے میں اس مقدمہ میں جس کو ذیل کی چند خبروں میں تقسیم کیا ہے بیان کروں گا
ناظرین سے امید ہے کہ پہلے مقدمہ کو پڑھیں جب اصل کتاب کی طرف توجہ فرمائیں۔

حقیقتِ حال

سلام الغیوب! تجھے سے چھپا کیا ہے مدت ہوئی۔ زمانہ ہوا صبح ہوئی شام ہوئی سو سم آئے

موسم گئے جب اچلی بموسم علی۔ دن کٹے۔ تیریں کٹیں برسوں کا شمار ہے۔ اتنے زمانہ میں
خدا جانے کتنے انقلاب ہوئے۔ طفلی آئی بھی گئی بھی۔ شباب بھی آیا وہ بھی رخصت ہوا۔ اب
پیری آئی اور آتے آتے سایم اچلی ہی آیا۔ مگر تیرے دیوانہ کو کہیں سپاہ نہ ملی۔ بھونڈا بن کر جس
بھول پر بیٹھا چھوٹا گیا۔ پروانہ بن کر جس شمع کے پاس آیا وہ گل ہوئی بلبل بن کر جس گل کا چوڑا
ہوا وہ گل کچھس کے گلے کا ہار ہوا۔ اور بہتر ہوا تیرے پروانہ کو شمع سے کیا کام اور چراغ سے
کیا غرض۔ تیرے دیوانہ کو گلستان سے کیا تعلق اور بہستان سے کیا مطلب۔ یہ سب نیاز تو
سب سے ہو کر دل کی پاش پاشی اور بھن کی تیزی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ پاس موجب شکین
ہوئی وہ بھی نہ ہوئی۔ غایت شوق نے تیری تصویر کھینچی تو ایمان بھی نے اسے مٹا دیا جس
جنوں نے جسے کہا کہ وہ تو ہے۔ دیکھا تو وہ تو نہ تھا اپنا دیوانہ پن تھا آنکھیں تر رہیں
اور دل جل کر رہا تیری طلب و جستجو نے بیٹھے بیٹھے کس کس جہان کی خاک نہ چھنوائی اور
کس کس عالم کی نقصان نہ پوائی۔ دیکھا اور کیا کیا نہ دیکھا کر یہ سارے ماسوا کے تماشے تھے اور
انی لاجب الافلین میں فانی کو پسند نہیں کرتا اللہ اللہ

کہاں کہاں تیرا عاشق تجھے دیکھ رہا آیا

افسوس صد افسوس عمر گزری اور تماشہ بینی ہی میں۔ حیرت و حیرت بہتیا کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا
کہیں تیری جھلک سے نہ تر یا تو وہ تیری جھلک تھی تو نہ تھا کہیں تیری تصویر بول تھی تو وہ تیری
اک استخوانی او تھی تو نہ تھا اسے سنہرہ عن الکیف ماکم کیف کا جیلرا پی چار دیواری سے بھگنے
نہیں دیتا کہ تنہا رہیہ و تقدیر کی جلاں کشا ہوا سے شام جان تازہ ہو چ ہے یوسفون بابا
کا احاطہ ہزار توڑ و نہیں ٹوٹا جہنم اس کا نتیجہ تھا یاس و نا امید می بگر جس شوق نے سہارا
دیا اور ہمت شکستہ نے سنبھالا لایا۔ اسید کا گھٹا ٹوپ بادل اٹھ آیا۔ بارش رحمت کی چھری رہنے
انگی۔ و بولہ اٹھا تو دل کے ہاتھوں نے ہاتھ بٹھایا مگر ہاتھ کی بساط گز بھر کی ہی نہیں شہم شوق نے
آنکھیں کھولیں تو کل اچھل پھاڑا۔ ایک مدت انا تھی کی شراب ڈھلی۔ ایک مدت ہوا تھی کا دور چلا کر
حوادث فنا کے دائرہ سے نہ اک نقطہ باہر کیا نہ نقطہ کا وجود نہ وجود کا وہم نہ وہم کے کیفیات نہ کیفیات
کے جذبات قطع ماسوا کے بعد بھی جو کچھ رہا وہ نیزگی فنا کے اندر تھا تنہا اور تیرہ وسیت کے
ہو کا عالم جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ سارے انقلاب ہم میں تھے ہم میں ہوئے۔ نیزگیوں کا فوارہ
ہم سے اٹھا ہم پر بسا تو چھپا ہی رہا اور ہم ترستے ہی رہے۔ اے اللہ پھر تیرا عاشق کیا کرے

نہ دیکھ سکتا نہ بے دیکھے چین نہ پاسکتا نہ پائے بغیر دل کو آرام نہ ہے صبری کی گنجائش نہ صبر کا سوت
 ہر چند اسید و بھیم کے اس تھوچ میں تو بس نے میری ڈوبتی ناؤ کو اپنے نکالا تو سہی اور بہت کا پاس بھی
 رکھا پھر بھی کینیا کے مد و جزر نے کسی حال میں نہ رکھا۔ عالم فنا کے ثبوت نے تماشوں سے
 انھیں چند چھیا گئیں حیرت و حیرت معاملات سے محفل کھوئی۔ یہ سارا کچھ ہو اگر تیرا شکل کس طرح
 ادا ہو کہ اس پر بھی تو نے ساتھ نہ چھوڑا اور چھوڑ نہ دیا۔ بہت بھی وہی سہارا بھی دیا سہنا لا بھی
 اور ہدایت بھی تھی میں نے تیری آواز پہنچائی جب ڈوبتے وقت تو نے لگا کر اگر او دوست چلے
 کیا میری پکار (خوف علیکم الیوم ولا انکم تحزنون) (اے میرے بندو آج تم کو
 کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں) تو نے سنی نہیں کیا واللہ بن جاحل و افینا لانہا نہیں مہربان
 (جنہوں نے میری راہ میں مجاہدہ کیا تو ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے) کی سداوی تیرے
 کانوں میں نہ پونجی کیا میری صفت کلمی پر تیرا ایمان نہیں ہے کیا میرا کلام مجھ سے جدا ہے یا
 میں اپنے کلام سے جدا ہوں او ڈھونڈھنے والے کہاں کہاں ڈھونڈھتا ہے مجھے میرے کلام
 میں ڈھونڈہ پائے گا تو نہیں پائے گا میرے سوا کہیں پناہ نہیں اگر تو مجھ سے ملنے کے لیے
 میرے کلام میں ڈوبا تو من کاں یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ لات (جو کوئی اللہ سے
 ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کے وعدہ کا وقت تو ضرور آنے والا ہے) اور طالب صادق
 نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ میرے پاس آ۔ ہاں آ میرا بندہ۔ میرا ڈھونڈھنے والا۔ آ عیودیت کی ڈوب
 لگا اور میری طرف دیکھ تیری عشق کو اہ پر لگا اور چلا چل رہا ہے میری ہے وہ میں نے اپنے
 قرآن میں تباوی ہے میں سید ہا چلا آؤں میں دل آیا جان میں جان آئی۔ آخر پناہ دینے والے
 نے پناہ دی۔ الیہ المرجع والمآب

تیرے حضور آئے تو میں ان ملا تیرے سوا پناہ جو ڈھونڈا کہیں نہیں

اس لیے اب ہم ہیں تیرا کلام۔ اب ہم ہیں اور تیری باتیں تعالیٰ شانہ و تقدس کے کلام۔
 اس کے کلام نے انھیں کھولیں بولیں پکارا اتحاد بنا ما خلقت هذا باطلا لیکن اب
 دوسرا تعجب اور دوسرا فس کہ صدیاں گزریں تصنیف و تالیف کا بازار گرم ہوا۔ بڑے بڑے
 امام۔ فقہاء۔ علماء۔ فقہاء۔ عالی ہمت اور عالی دماغ لوگوں نے خدمت اسلام پر کمر باندھ کر عیش و آرام
 سے کیا۔ مصیبتوں کے سامنے جان بکف ہوئے اور تصانیف کا اتار لگا دیا۔ کوئی علم نہیں
 جس میں ان کی تحقیقات نے اضافہ نہ کیا۔ اور اس پر اپنی مہر نہ کی مگر روحانیت قرآن مجید چھوٹی

ہی اور تصوف قرآنی بھی تک سرسبز رہا میری عرض تحریر و کتابت سے ہے عمل سے
 نہیں مجاہدات و ریاضات کیا اور پھر رہے جو اگلوں نے نہ کیے۔ اُن میں جب تک کہ برقی القرآن
 رہا روحانیت قرآنی نے روح کا تصفیہ کیا نفس کا تزکیہ کیا اور نعمتوں کے مینہ برساتے خدائی راہ
 کے ہر و خدا تک بے آہ و فغاں اور بے نار و فریاد پہنچے جب تصنیف و تالیف کا بازار لگا تو
 لوگ انسانی اقوال و سننات کے کاکہک ہوئے نفس و شیطان کو راہ ملی تو رفتہ رفتہ اسلام کی تجویز
 کی گئی۔ شریعت قاضیوں کے حوالہ ہوئی اور طریقت صوفیوں کے غلبہ سلطنت سبب قضایا نے
 اپنا ٹوکھا بچا دیا اور طریقت بند ہوئی خلوتوں میں اختلافات اُڑنے لگے ایک کتب خانہ مرتب
 کر دیا اور کتب طریقت نے ایک ذخیرہ جمع کر دیا اس میں طبعی آزمائیوں کا لطف اور اس سلسلہ
 انسانی کامرہ انھوں نے قرآن کو بھل سمجھا اور انھوں نے اعمال و روحانی کے لیے قرآن کو
 ناکارہ۔ فطال علیہم السلام اکمل فقست قلوبہم (استاذ زمانہ سے اُن کے قلوب سخت ہو گئے)
 اس سنت اللہ کے مطابق سب نے اپنے رشتے اوہرا و ہر جوڑے اور تدبیر فی القرآن کا دروازہ
 بند ہوا۔ پھر کیا تھا مسلمان لگے آپس ہی میں ایک دوسرے پر منہ آنے اور آپس ہی میں جوتی پیرار
 کرنے۔ یہ اُن کو زبردست شک سمجھنے لگے جس کو خدا سے واسطہ نہیں اور وہ ان کو لمبی و رہبان سمجھنے
 لگے جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

دونوں اگھوں سے دیکھتے تھے ایک ایک سے اتو دیکھتے ہیں دو

اور بات اتنی ہے کہ جس طرح جسم میں جان ہے۔ لفظ میں معنی۔ ظاہر میں باطن۔ اسی طرح شریعت میں
 طریقت ہے۔ دونوں کو جدا کرنا اسلام کی موت ہے۔ بنیہ شریعت نہ طریقت طریقت ہے نہ بغیر
 طریقت شریعت شریعت دونوں جسم و جان کی طرح ایک ہیں۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے جسطرح
 دوا لفاظ بولے گئے تو اس میں مضائقہ نہ تھا مگر عملاً دونوں کی علیحدگی جسم و جان کی علیحدگی ہے۔
 بمنزل موت کے مگر قوم نے دونوں کو دو کر دیا اور دو فرتے ہو کر لگے ایک دوسرے پر آوازے
 کئے۔ وہ ان کو خلاف شرع کہنے لگا اور یہ اُن کو ریاکار۔ ایشیائی شاعری نے اسے اور رنگا
 اور موسیقی نے تو مقبولیت عام کا خلعت ہی پھنسا چھوڑا۔

خدا کے بندو! خدا نے تمہیں سداً دل و خوبصورت اور توانا جسم دیا۔ ہاتھ پاؤں دے۔ ناک کان دے
 آنکھیں دیں ان سے بالاتر دل دیا۔ وارغ و عاقل دے اور روح دے! انھیں دے تو جو ہر قسم
 دے دے کیا یہ سارا کچھ بیکار دیا بنو دیا۔ عبث دیا۔ صنایع و بر باد کرنے کو دیا۔ حاشا نہیں۔ سب چھوڑ دیا

تو سب کے کام بھی ٹھہرا دیے۔ دین کے بھی دنیا کے بھی۔ انہیں گنہداشت کے ساتھ جہانی عبادت
لازم کی تو روحانی عبادت بھی اسی لیے پاس انھیں ضرور ہے تو پاس جو اس بھی ذکر لازم ہے تو فکر
بھی محکمہ اجسام میں نہیں حاضری دینی ہوگی تو محکمہ ارواح میں بھی ذرہ ذرہ حساب دینا ہوگا فہم
یعنی عقل مثقال ذرہ خیال و ادبہ طوہر و عیال مثقال ذرہ شہل و ادبہ (یعنی ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی
کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا) پارہ عمر۔ سودہ زلزال یعنی جتنی دو عینیں خدا سے نہیں
وے رکھی ہیں اور جتنی قوتیں خدا نے تم کو عنایت کی ہیں سب کی نسبت باز پرس ہوگی۔
اور سب کا کمال اور نقصان دیکھا جائے گا۔ ساری قوتوں کا کمال جہانی ہوں یا روحانی کمال
انسانی اور کمال انسانیت ہے اور یہی انسان کی کمال ترقی ہے خدا کی رضا یہ ہے کہ انسان
کامل انسان بنے اور خلیفہ اللہ کے خلعت کا ستارہ ہو۔ قرآنی تصوف نے ظاہر کو آراستہ
کیا تو باطن کو بھی۔ شریعت کو پاک کیا تو طریقت کو بھی جسم سے عبادت کرانی تو روح سے بھی
اس کی شریعت کا بیان بہت کچھ شریعتہ الحق میں ہوا اور اس کی طریقت کا بیان اس
کتاب میں ہو گا۔

قرآن مجید کی ایسی بے ضرر اور بے خطر تعلیم ہے زحمت کی یاد گیری اور جان بخش سیوا نفسی کی
انوس ہے کہ اشاعت نہ کی گئی اور آپس کے رکڑوں جھگڑوں میں کتابت نہ تصنیف کیا گیا۔ یہ آیت
قرآنی ہے بے توجہی کی گئی اور اس کی روحانی تعلیم سے بکمالہ جہیم پوشی اساتذہ نے تلاوت سلی
تدبر کیا۔ تعمیل مراد کو پہنچنے پھیلنے کے دل تیار ہوتے تھے۔ انھوں نے خدا کے پیچھے
ہوئے معالجہ روحانی سے دوری کی تو گھاسے میں پڑے۔

جس طرح جسم کے لیے امراض و علاج ہیں روح کے لیے بھی ہیں۔ پھر جسم و روح کے
تعلقات کچھ ایسے لطیف ہیں اور ایسے پوشیدہ ترکہ ان انھوں نہیں دیکھے جیسے مگر عقل کی
انھیں کچھ دیکھ ہی لیتی ہیں تو جس خدا نے جسم دیا جہانی فرائض و عبادت لازم کی اور روح دیا
تو روحانی فرائض و عبادت بھی لازم کی جسم و روح دونوں کو منظم کیا تو عبادات مشترکہ کو بھی
لازم کیا کیونکہ ایک کی صفادہ سے پر مٹا ہوتی ہے اسی لیے قرآن مجید میں ظاہر و باطن دونوں
کا ہونا ہے جسے حکم دیا کہ ذرہ اظہار و اذہم و باطنہ (انعام ۱۰۲) مگر اس آیت کے
بلکہ روحانی تعلیم کی ساری آیتوں کے معنی ہی کہہ دینا۔ یا اس کی بلاغت بیان کر دینی یا اختلاف
معانی بیان کر دینا۔ یا علما کی مختلف مراویں جو اس آیت سے انھوں نے لی ہیں بیان کر دینا۔

کافی سمجھا جاتا اور خداوندی احکام کی تعمیل بھی جاتی ہے۔ دین کے سارے معاملات نبی بانی
 صحت خیر ہو گئے ہیں۔ اور انھی وہی مثل ہے کہ جس طرح اس فلسفی نے ہمینوں اور برسوں کے
 ریاض میں طوطوں کو سکھا پڑھا کر اوڑا دیا تھا کہ ہم پرواز جانور میں چڑھ کر اپنے نیکو پھیلنے
 اور بیٹھے تو چنگل چھوڑ کر اڑ جائیں گے اور دل میں وہ فلسفی مطمئن تھا کہ اب سارے طوطے
 اس رائے سے واقف اور اپنے پرواز ہونے کی قدرت سے آگاہ اور ہوشیار ہو گئے ہونگے
 اور اب وہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ مگر ایک دن اُس نے پھر دیکھا کہ چڑھ کر اپنے کام میں
 مصروف ہے اور وہی سلیم یافتہ طوطے آئے بھی۔ نرکل پر بیٹھے بھی اور میسے پہلے پھرتے تھے
 پھرتے بھی اور جو سکھا یا گیا تھا وہ لڑھ بھی رہے ہیں اور پھر اسی طرح نرکل سے نکلے جھول بھی
 رہے ہیں چنگل چھوڑتے ہیں نہ اڑتے ہیں۔

قوم کے ایمان۔ اعمال۔ عبادات۔ ریاضیات اور اخلاص بلکہ سارے ہی معاملات کا یہی
 حال ہو گیا ہے کہ سارا کچھ زبان سے خیر ہے اور دل بے خبر زبان سے کہا جاتا ہے لا الہ
 الا اللہ اور دل بے حس۔ ذکر بھی کرتے ہیں۔ مگر اذا ذکوا للہ وجلت قلوبہم (جب اللہ کا
 نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ انفال ۷) کہ یہ مصداق نہیں بعض قرآن مجید
 تلاوت بھی کرتے ہیں۔ مگر اذا قلین علیہم ایا اللہ نزلہ فقم ایمانا (جب خدا کی آیتیں
 ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انفال ۷) کہ یہ مخاطب نہیں ہر نماز
 میں اہل پڑھی جاتی ہے مگر وہی فلسفی کا طوطوں کو پڑھایا ہوا کلمہ ہر الحمد میں اناک نعبد
 و اناک نستعین پڑھتے ہیں مگر دروغ تو ہم بروئے تو بد و سیکڑوں سے اٹھی جاتی ہے
 بالخصوص مرنے کے بعد مردوں سے۔ سبط ہر الحمد میں اھلنا الصراط المستقیم
 پڑھتے ہیں مگر صراط مستقیم کی ہدایت کے خواہاں ہو کر نہیں بلکہ وہ اک منتر پڑھا جاتا ہے اُس میں
 جہلا۔ علماء۔ مرید پیر سب شریک حال ہیں۔ (اوما شاء اللہ عمری جاننے والے نہ
 جاننے والے دونوں برابر۔ اے لوگو برا ماننے کی جگہ نہیں۔ روئے کی جگہ ہے۔ پاؤں ملاؤ
 نہ ملاؤ۔ آمین زور سے کہو یا آہستہ۔ غیب دین کو ذکر و کردل حاضر ہو یہ تو خدا کا مطلب ہے
 مگر قوم کے نزدیک دل حاضر ہونا ہو خوش و خضر جو لمبے بھڑکیں جائے مگر رسوم اور
 جھگڑوں کی پابندی ضرور ہو۔ یہ چند باتیں مثلاً ایمان نہیں ہی حال سارے عبادات
 و معاملات کا ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بے خبری ہی سے۔ دین کو رسم بنا کر یہ حال ہوا

قرآن سے غفلت کے سبب۔ قرآن سے منہ موڑنے کے سبب۔ قرآن کی روحانی تعلیم سے بے خبری کے سبب۔ درندہ دل بننے اور اتھار روح بیمار ہونے سے قرآن مجید اس کا علاج اس کی شفا موجود تھا اگر اوصاف رجوع کیا جاتا مگر افسوس کہ یہ بات حق میں دایا علماء دین کے ان کے ہاتھ میں یہ طبع آزمائیوں کا کل بازی بنا جن کا حال ہے الذین ہمہ فی خوض یلعجون (جو بکواس میں پڑے کھیلے ہیں) کھیل میں ارجیب ہوتی ہی ہے اور زور بخوبی میں رنج بھی پھر جو ہوتا ہے۔ وہ ہو بھی۔ ایک دوسرے کی رو میں کتابیں لکھنے ایک دوسرے کو کافر بنانے میں بیاقت قابلیت اور زور ایماں ظاہر ہونے لگا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں ہی سے جہنم آباد کرنا چاہا اور لگے مسلمانوں ہی کو کافر بنانا جہنم آباد کرنے یہ جاہل طلبی کے تماشے تھے فاما من طغی واتوا لحیوة الدنیا فان الجحیم ہی المادوے جس نے سرشتی کی اور اس نے دنیاوی ہی زندگی کو بہتر سمجھا۔ اور اس کی قدر کی تو کیا جہنم میں (الشر علیٰ) یہ سرشتی اور دنیا طلبی تھی پھر اس کے جو نتیجے ہوئے وہ بھی ہونے ہی تھے آخر کار مسلمان نہ صرف ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے اس حال کو پونچھے جس کے اتم میں اپنے پر آپ سب شریک حال ہیں۔

دوستو! مبیاؑ والا کیا دیا پھل آیا بیسی کرتوت تھی ویسے نتیجے ملے ما اصابك من سبیة فمن نفسك جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آئندہ کو چیت کرو۔ کرنا عیب نہیں مگر کرنا ٹھنڈا اور پڑے رہنا عیب ہے۔ خدا نے بھی امید کا دروازہ کھول دیا قلک الایامند اولھا بین الیوم خداوند عالم لوگوں میں زمانہ کو بدلتا رہتا ہے (العملین) ایک سا حال کس کا۔ باہر انسان پرتا ہے تو ہر قوم بھی بدلتی ہے جس کے اجر بدلتے رہتے ہوں وہ کل بھی بدل جائے گا دنیا پھر پٹا لینے کو ہے۔ قوم۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتی جا رہی ہے پھلا پھر ہو چکا صبح کا زب نمودار ہے کوئی دم میں نور کا تڑکا ہوا چاہتا ہے۔ وہ وقت آگیا کہ قرآن مجید کی روحانیت آشکارا کی جائے۔ قرآن مجید کے سرستہ اسرار قبلا کچھ بھی کھل سکیں کھولے جائیں کہ قرآن کا نور سارے عالم میں بکھلے جس کی تجلی میں چلنے والے مذا تک پہنچیں یہی خدمت ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے۔

لوگو۔ اب دروازے بند ہیں۔ بلکہ اینٹوں سے چین دیے گئے ہیں کیونکہ وہ سنگل کو خراب اور بیکار ہو گئے تھے اب بارگاہ حقیقت کا قرآن کے سوا دوسرا کوئی دروازہ ہے نہیں

اس لیے قرآن کو چھوڑ کر رسائی ناممکن۔ اس دروازہ کو اگر ہم تصوف قرآنی کہیں تو جائز ہے یہ کلام ربانی خدا کے پاس سے آیا اور خدا تک پہنچا سکے ہی سکے یہ آیا اور خدا تک پہنچا تا، اس لیے قرآن مجید کے سوانہ شاعری ہادی ہے نہ دوسرے نہ افسانے نہ کوئی انسانی کلام۔ ایک عام خیال یہ پھیل گیا ہے کہ قرآن مجید شریعت اور محض دنیاوی قانون ہے جس کو دنیاوی اور ظاہری احکام سے توفیق ہے اور محض زہد خشک ہے بے لذت اور تصوف خدا کی راہ ہے یہ ایک علم ہے عینہ پیدہ جس میں ذوق و شوق کے دونوں ہیں اور عاشقی و مشوقی کے غفلت سے یہی حصول الٰہی المطلوب ہے اس لیے مجھے تصوف پھر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ اس نے قرآن مجید سے فاضل کیا سکھایا ہے اور کس سند ہے مگر چونکہ ربانیت نے بھی تصوف کا لقب اختیار کر لیا۔ اور اب تصوف اور ربانیت میں مماثلت نام پائی جاتی ہے اس لیے مجھے پہلے ربانیت کو بیان کرنا چاہیے۔

ربانیت

اس کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ دنیا میں ربانیت کی ابتدا کب سے ہوئی۔ فطرتی رفتار تو یہ بھی جاری ہے کہ عالم حدوث میں کوئی چیز اپنے مال پر نہیں رہتی مگر کوئی اس کی شان سے بھی رنگ نہ سب میں بھی پایا جاتا ہے جتنے مذاہب دنیا میں آئے وہ آئے تو رہنا سنے حاکمیت بھی مگر پائے جاتے ہیں بد حالی ہی میں۔ توجہ مذہب اول اول آیا کتاب اللہ لایا اور اس نے اپنا نور پھیلایا۔ رفتہ رفتہ امتداد زمانہ سے رہنے پڑے اور افراط و تفریط نے جکھریائی۔ اس افراط و تفریط نے دو گروہ کر دیے کوئی ادھر جھکا کوئی ادھر اس نے اعتدال مذہب کو کھو دیا۔ کوئی دنیا دار ہوا۔ او کوئی دنیا دار تارک دنیا۔ انھیں کو جوگی اور اور رہبان وغیرہ کے لقب دئے گئے۔

ہر مذہب کی ربانیت کا پتہ لگانا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن۔ اس لیے میں چند ہی مذہب کی ربانیت کا جس کا سراغ مل سکتا ہے یا کسی قدر مجھے ملایا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوؤں کی ربانیت کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو ان کے یہاں تاریخ نہیں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے اور قیاس شخصی قابل اعتبار نہیں۔ ویدا اور شاستر سے کچھ

سراغ لگاؤں تو زبان سسکرت کی عدم واقفیت مانع ہوئی اس لیے میں یہود و نصاریٰ کی
رہبانیت کی نسبت کچھ بیان کروں گا کیونکہ ان کے یہاں تاریخ ہے انہیں کی کتابوں سے
رہبانیت کا کھوج بھی مل سکتا ہے۔

دیکھو تشریل و زوال روتھ الگری مصنفہ ایڈورڈ گبن۔ دائرۃ المعارف للبرستانی جلد ثامن
نیلسن انسائیکلو پیڈیا میں انگریزی زبان نہیں جانتا اس لیے سخت وقت پڑی۔ تو کچھ تو
ترجمہ کر کر کچھ دوسروں کی تصنیفوں سے جن کا ماخذہ اوپر کی کتاب میں ہیں معلومات حاصل
کرنے پڑے۔

یہود کے من حیث رہبانیت تین فرقے تھے فقیہہ صمد و قیدہ۔ استنبیہ و دوقرتوں کا
دوکر موجودہ بائبل میں پایا جاتا ہے اور تیسرے کا ذکر دیوسیفس یہودی مورخ نے کیا ہے
جو ستر میں پیدا ہوا تھا۔

اول اول یہود کے فرقہ سینہ نے مضر و فلسطین میں رہبانیت کی بنیاد والی اس کے بعد
نصارے کے لئے اسے از سر نو زندہ کیا۔ نصاریٰ کے من رہبانیت کی پہلی مثال مصر میں ملتی ہے
الطوطا عظمیٰ باشندہ طبرستان نے جو ۱۰ برس کی عمر میں سلسلہ میں مراگھر باجھپوڑ کر کچھ قلمروں
کے متصل کوہ کو ازرم پر سکونت اختیار کی اس راہب کی کوشش سے لیبیا کے رئیس شاہ
طیوہ کے چٹانوں۔ اور دریائے نیل کے شہروں میں جلد جلد آبادیاں قائم ہوتی گئیں۔
اس کے مرید جیشہ میں بھی پھیل گئے۔

دولوس طیبوی کے مرید پچو میوس نے قریباً ۳۰۰ سال بعد میں جزیرہ تانیہ واقع دریائے
نیل میں راہبوں کے لیے سب سے پہلی خانقاہ بنائی اور اسی نے رہبانوں کے قواعد
بنائے اس کی بہن نے عورتوں کے لیے اک خانقاہ بنوائی پچو میوس کی کوشش سے
اس جزیرے میں راہبوں کی تعداد ایک ہزار چار سو ہو گئی۔

اس کی دیکھا دیکھی امون راہب نے بھی اسکندریہ کے جنوب میں کوہ فطوح
اک خانقاہ بنائی اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں پانچ ہزار راہب جمع ہو گئے۔

رفتہ رفتہ جبال نطون اور دریائے نیل کے درمیان بہتیری خانقاہیں بنتی گئیں اور
زن و مرد کی ایک تعداد کثیر نے رہبانیت اختیار کر لی۔ صرف شہر اوس کی خانقاہوں
میں دس ہزار عورتیں اور بیس ہزار مرد رہتے تھے مصر میں رہبانیت نے اتنا فروغ پایا کہ

شاہ دیس کو جو اک رومی شہنشاہ تھا فوجی خدمت کے لیے آؤنٹل سکتے تھے۔
اس لیے اس نے حکم دیا تھا کہ آئندہ راہبوں سے بھی فوجی خدمت لی جایا کرے۔

علی بن شام میں رہبانیت نے قدم جمایا ایشیائے کوچک اور بحیرہ اسود کے ساحل نے بھی
رہبانیت میں مصر کا اقتدار کیا اہلادیون متونی سلسلہ جو انطونی اعظم کے ساتھ روادا تک
مصر کے جنگل میں بھی تھا وہ اپنے وطن فلسطین میں آکر بندرہ برس کی عمر میں بیٹکی سلسلہ میں آغاز
جنوب کی طرف صحرائیں راہب بن بھیا اور اُس نے بہتری خانقاہیں بنائیں جب وہ فلسطین
میں خانقاہوں کا معائنہ کیا کرتا تو دو تین ہزار راہب اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔

مستانیشوس۔ اسقف بسطیہ نے آرمینیہ میں رہبانیت کو ترقی دی اور باسیلیڈوس نے
سلسلہ میں صوبہ پاتیس میں جو ایشیائے کوچک کا شمال و مشرقی صوبہ تھا رہبانیت کی بنیاد
ڈالی اور بحیرہ اسود کے جنوبی ساحل پر بہت سی خانقاہیں بنائیں اور ان کے لیے قواعد بنائے۔
اشناہیوس اسقف اسکندریہ نے روم میں رہبانیت کو پہلے پہل رواج دیا۔

مارٹن باشندہ تور نے سلسلہ میں غالیہ میں رہبانیت کو فروغ دیا جب وہ مرا تو اس کی لاش کے
ساتھ دو ہزار اس کے مرید تھے۔

کامیانیوس مارٹن کا ہم عصر جو بیت اللحم کی خانقاہ میں رہا کرتا تھا اس نے سلسلہ میں فرانک
بندرگاہ باسیلریہ میں خانقاہیں بنائیں۔

بحیرہ روم میں بھی لیوان سے لیاری تک تمام خازیں رہبان آباد تھے۔

اسقف امبروس۔ متونی سلسلہ نے میلان واقع اطالیہ میں ایک خانقاہ بنائی اور وہیں
اغسٹینوس۔ کو عیسائی بنایا جس نے شمالی افریقہ میں رہبانیت پھیلانی اور اس کے قواعد
بنائے جو بعد میں یورپ کے ہزاروں خانقاہوں کا دستور العمل بنے۔

بیلادیوس۔ ان قوانین کو روما سے انگلستان میں لایا۔ اسی خانقاہ سے آئرلینڈ کے
وحشی اقوام میں رہبانیت پھیلی اس کی خانقاہ بنگور واقع ولز میں تھی۔

اغسٹینوس کا دوسرا عیسائیوں کی طرح یہ عقیدہ تھا کہ حضرت آدم کا گناہ موروثی ہے
جو انسان پیدا ہوتا ہے گناہ اُس کے ساتھ ہوتا ہے عیسائی مسیح کی الوہیت پر ایمان لانا
تمام گناہوں کا کفارہ ہے کیونکہ وہ سب کے گناہوں کے عوض مصلوب ہوئے۔

بیلادیوس نے اس مسئلہ میں اغسٹینوس سے اختلاف کیا اس کا عقیدہ تھا کہ

انسان ایسا بے گناہ پیدا ہوتا ہے جیسے آدم۔ آدم کے گناہ کا اثر انھیں پر ہوا۔ موت گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ آدم گناہ ان کی نسل کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

اس طرح نصاریٰ کے دو بڑے فرقے انجسٹینوسیتہ اور یسایوسیتہ قائم ہو گئے۔ سینٹ بنیڈکٹ باشندہ نریمانے اوائل عمر میں رہبانیت اختیار کی اور گووارو واقع اطالیہ کی خانقاہ کا سجادہ نشین مقرر ہوا مگر اس خانقاہ کے رہبان کی ریاضت کچھ سخت نہ پایا اس لیے اُسے چھوڑ دیا اور چند سال میں بارہ خانقاہیں بنائیں اس کے علاوہ ۵۲۹ میں نیپلز کے قریب مونت کا سینو کی بڑی خانقاہ بنائی۔ ۵۷۵ میں اس نے ایک کتاب موسومہ قوانین خانقاہ لکھی۔ یہ قانون بعد کورہبان کے تمام مغربی فرقوں میں رائج ہو گیا۔

سینٹ انجسٹین فرقہ بیندکینہ کا ہی ایک راہب تھا جو چالیس راہبوں کو ساتھ لے کر پوپ گرگوری کے حکم سے ۵۹۷ء میں انگلستان کو عیسائی بنانے آیا تھا۔ سنٹ کو لمبا نے رہبانیت اختیار کر کے انجسٹین میں خانقاہ ڈیری ۵۹۷ء میں اور خانقاہ ڈروینسٹہ میں بنا کر رہبانیت کی اشاعت کی۔ جب ۶۷۵ء میں وہ جلاوطن ہوا تو اپنے بارہ سریدوں کو ساتھ لے کر وہ جزیرہ ایوٹا میں پہنچا اور وہاں خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور اس خانقاہ سے اس کا لینیڈ کے شمالی و مغربی جزائر میں مذہب عیسوی کی شادی کی اور ہر جگہ خانقاہیں بنائیں۔

اس کے ہم عصر اور ہم وطن کو لمبانوس نے ۷۵۵ء میں فرانس پہنچ کر انگریکے لکسایا اور فوٹین کی خانقاہیں بنائیں۔ ۷۶۰ء میں دو فرانس سے سویٹزرلینڈ پہنچا۔ جہاں اُس نے خانقاہ سنٹ گال بنائی۔ پھر کو لمبانوس نے اطالیہ پہنچ کر خانقاہ بوبیو بنائی۔ ایوٹا کی خانقاہ سے رہبانیت ایں لینڈ میں پہنچی۔

راہبوں کی تین قسم تھیں۔ سٹینو بیٹہ جو ایک ہی پیر کے ماتحت اکٹھے رہا کرتے تھے۔ انکو ڈیٹھہ جو جماعت سے دور علیحدہ مجاہدہ پسند کرتے تھے اور خلوت نشین ہوتے تھے۔ سٹیرل بیٹہ جو ایک جگہ قیام نہ کرتے تھے اور ملک بہ ملک پھر کرتے تھے۔

رہبانوں کے خواب و خورش۔ لباس۔ عبادات و ریاضات کی تفصیل تو بہت طول ہے کسی قدر ان کی عام حالت کا اندازہ ایڈورڈ مین کے مفصلہ ذیل بیان سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

اُس کا بیان ہے کہ رہبان صلیبوں اور زنجیروں کے تکلیف دہ بوجھ سے دب جاتے تھے۔ ان کے لاغر اعضاء بیماری اور سخت اپنی طوتوں کنگنوں و ستانوں اور ٹانگوں کے بکریں جھکڑے ہوتے تھے مردوں اور عورتوں میں سے بعض ایسے دلی مشہور ہیں جن کے شکم جسم فقط ان کے لمبے لمبے بالوں سے ڈھکے ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اُس حالت میں لانا چاہتے تھے کہ حیوانوں سے تمیز نہ ہو سکیں اور حیوانوں کی طرح وہ بھی غیر مکلف ہو جائیں۔

انکو ریلے کا اک بڑا فرقہ راقیہ الجزیرہ کے کھیتوں میں عام ریوڑ کے ساتھ چراتا تھا۔ سنٹ افریم نے ایسے دیوں کی طرح میں اک رسالہ لکھا ہے، وہ اکثر جنگلی حیوانوں کے ساتھ بہ تکلف مشابہت ظاہر کرتے تھے یا وہ کسی اندھیرے غار میں چھپ جاتے تھے بیوہ کی سنگ مرمر کی کانوں میں اُن کے مجاہدہ کی یادگاریں اب تک کندہ ہیں۔

سب سے کامل اہلب وہ سمجھا جاتا تھا جو کم خوردن۔ کم حقن۔ اور کم گفتن پر پورا نسل ہو یعنی بہت دن بغیر خوراک کے۔ اور بہت سی راتیں بغیر خواب کے۔ اور بہت سے سال بغیر کلام کے گزار دے۔ اور قابل تعریف وہ اولیا سمجھے جاتے تھے جو ایسے طرز کا مجرہ یا نشست گاہ اپنے لیے تجویز کرتے جس میں نہایت بے آرامی کی حالت میں موسموں کی شدت کا وہ نشانہ نہ کریں۔

رہبانیت کے ایسے مجاہد ولیوں میں سے سیون جو فرقہ اسطوران میں کابانی ہے (وہ فرقہ جو تمام عمر کسی مینار یا ستون کی چوٹی پر گزار دیتا تھا اور پیچھے نہ اترتا تھا) ستونی سلکند کی شہرت اک ہوائی مجاہد کے عجیب ایجاد کے سبب ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ تیرہ برس کی عمر میں اک ریاضت پسند خانقاہ میں داخل ہوا طویل اور وشوار تسلیم کے بعد جس میں کئی بار پاک خودشی سے بچا اُس نے اظلاکیہ کے مشرق کی طرف تھمنا میں چالیس میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ پر سکونت

اختیار کی پتھروں کے اک دائرہ کے اندر جس سے اُس نے اپنے کو ایک بہاری زنجیر سے جکڑا تھا۔ وہ اک ستون پر چڑھ گیا جو سطح زمین سے بتدریج ۹ فیٹ سے ساٹھ فیٹ تک اونچا بنایا گیا تھا وہاں اس دلی نے تین برس گرم و سرد موسم کا مقابلہ کیا اور عبادت کے مختلف اوضاع کو بتدریج بجا لایا کبھی وہ حالت قیام میں بازو پھیلا کر صلیب کی شکل میں عبادت کیا کرتا۔ اور کبھی

حالت سجدہ میں پیشانی پاؤں کو لگاتی۔ اک شو قین تاشائی اس کی اس حرکت کو ایک ہزار و دو سو دفعہ کن کر دیا حساب سے عاجز ہو گیا۔ اُس کے سر میں تکلیف دہ ناسور تھا مگر اس کی عبادت میں وہ خلل انداز نہ ہو سکا اس صابر ولی نے جان دیدی کہ ستون سے نیچے نہ اترے۔

(بظاہر نفس کشی خوشی کے درجہ کو پہنچی اور ایسا مجاہدہ شکر ملی اور بے رحمی کے درجہ کو پہنچا۔ مگر رہبانیت کے دلدادہ اس کو محبت کا لقب دینے لگے اور اعلیٰ ریاضت و مجاہدہ کا خطاب۔ مگر یہ رہبانیت ممنوع ہوئی کیونکہ یہ راہ زن اور طلب کی بے راہ روشنی بت ہوئی) مخلص ہر اونی و اعلیٰ راہب ولیوں کو تسلیم نہیں بلکہ پیش کرتا تھا۔ فرانس۔ اور ہندوستان سے زائرین کے لگاتار گروہ سمیون کے مقدس متون کو سلام کرتے تھے۔ اقوام شرقین اس کی دعا کا شرف حاصل کرنے کے لیے مسلح ہو کر آپس میں جھگڑتی تھیں۔ عرب و فارس کی ملکہ نے شکر یہ کے ساتھ اس کی مانوق العادت پارسائی کا اعتراف کیا تھا اور ساہیو سیلوں و صغریٰ ملک و ملت کے نہایت ہی ضروری کاموں میں اس فرشتہ سیرت راہب سے مشورہ لیتا تھا ان کو ریلوے راہب نے تدریج حواریوں اور شہیدوں کی شہرت کو بھی مات کر دیا تھا۔ ایسی دنیا ان کے مزارات کے آگے سجدہ کرتی تھی اور لاکھوں معجزے ان کے تبرکات کے ساتھ منسوب کرتی تھی اور خوش عقیدہ مریدوں کے اعتقادات ان پر مہر کر دیتے تھے کسی مصری یا شامی راہب اونی و ہم دنیا کے ابدی قوانین کو توڑ دینے کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راہب اولیا بیاریاں سلب کرتے اجنہ اور آسیب کا اپنی قوت سے علاج کرتے تھے۔ وہ شیروں اور سانپوں پر حکومت کرتے خشک تنوں کو سرسبز کر دیتے پانی پر بواٹھھا دیتے گریٹھ پر دریا کے نیل کو عبور کرجاتے اور آگ پر چلتے تھے (ایسے قصوں نے عیسائیوں کا سو اچھہ مذہب پھیر کر راہب اور ان کے کشمیں کی طرف کر دیا تھا اور باطل پرستی نے حق کی روشنی بجھا دی تھی) مخلص مذہبی عبادت کا ہر ایک طریق جس پر یہ اولیا چلتے تھے اور ایک مٹھی مندر جس پر ان کا عقیدہ تھا وہ کلام الہی کی منظوری سے مستند کیا جاتا تھا۔

یہ توفیقی قانون ہے کہ امتداد زمانہ سے جیسے کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی مذہب نہیں رہتا۔ ہندو راہبوں یعنی جوگیوں اور ساوہیوں کے ریاضات و مجاہدات شاقہ بیوقوفوں کی سے کچھ کم نمائے الہیہ کے فنا کرنے والے نہیں ہیں۔ جگل ویا بان کے مصائب جھیلے اتھیاہ سکھا دیسے اور ویدیات خداوندی کو فنا کرنے میں جوگیوں کا ریاض ضرب الشل نہما جاسکتا ہے اسی تاثیر زمانہ سے رہبانیت مسلمانوں میں بھی پہنچی اور انھوں نے بھی جواب ترکی ہ ترکی دینے میں کوتاہی نہیں کی بلکہ رہبانیت کو ان کا زیادہ ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے جو د انھیں کے دم سے ہے خصوصاً فرقہ انکو ریلو کی یادگار انھوں ہی نے قائم رکھی ہے۔ مگر

اسلام محمدی نے اسلام ابدی کو پھر سے زندہ کیا اور خدا کے بندوں کو خدا کی رضا کا
اگاہ کیا کہ اے خدا کے بندو! خدا نے بے انتہا نعمتیں تمہیں بے کار اور ضائع کرنے کو
نہیں دی ہیں اس لیے یہ رہبانیت خدا کی رضا کے خلاف بدعت ہے خدا نے فرمایا۔

رخصانیۃ ابتلعوہا ما التینہا علیہم (ابتلعوا رضوان اللہ فیہا وعبوہا حقو رعایتہا فاقیتہا
 الذین امنوا منہا زوجہم وکثیر منہم فسقون ربانیت تو انہوں نے بدعت کھڑی کی ہم نے ان پر
 فرض کیا تھا کہ وہ رضائے بولائے طالب میں جو رعایت اسکی چاہیے تھی انہوں نے نہیں پھر میں جو نہیں تھے انکو تو
 ہم نے ان کا اجرو دیا لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں (حد میں عل) خدا نے ربانیت کو
 بدعت فرمایا۔ چونکہ یہ بالکل اُس کے رضا کے خلاف ہے۔ کیونکہ خدا تم پر آسانی کرنی چاہتا
 ہے سختی کرنی نہیں چاہتا پس یٰ ایدلہ اللہ بکم البیس ولا یرید بکم العسر (بقیرۃ ۷۳)
 جب اس کی رضا معلوم ہو گئی تو اپنے اوپر سختی کر کے یہ بیان کیوں بنو۔ خدا نے دین میں
 تم پر سچے سچ کی تو کی نہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حجۃ ۷۸) تو تم کیوں
 اپنے اوپر تنگی و تشدد روا کر سکو۔ بندہ کو بندگی لازم ہے۔ نہ خود رائی۔ اُس کی مرضی اور اس
 حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو ملاکت میں نہ ڈالو۔ ولا تلغو بایلیکم الی التھلکۃ (بقیرۃ
 تو اس کے خلاف تم اپنے کو اپنے ہاتھوں کیوں ملاکت میں ڈالو۔ اگر ایسا کرو تو اُسے
 نفس کشی کیوں کہو اگر اس کو نفس کشی کہو بھی تو اسے مجبور کیوں سمجھو۔

یہ آبادی ایسا گھناظرناک جنگل نقصان رساں اور تہلکہ خیز جنگل جس میں نفس و شیطان کے اثر و رسوخ اور شیروں و ہارٹے پگھارے پھرتے پھرتے ہیں اس جنگل کو کیوں نہ صاف کر دیا جائے کہ اس جنگل میں جاؤ جو مسمان اور خاموش ہے اور جس کے دشمن کھلے کھلے ہیں۔ خدا نے تمہیں قوتیں اور اوزار دئے ہیں اس جنگل کو صاف کرنے کے پھر بودے ہیں اور پست ہستی سے بھاگ نکلو تو جواب وہی سے نہیں بھاگ سکتے۔ رہبان انہیں قوتوں اور انہیں اوزار کو بیکار و ضائع کرنے اور رضائے مولا کے خلاف پست ہستی کے مجرم ہیں۔

خدا نے فرمایا۔ قل من حرم زینہ اللہ التي اخرج بعبادہ والطیبات
من الرزق قل ہی للہ بن امنوا فی الحیوات الدنیا خالصۃ لہ یوم القیمۃ اے
رسول کہہ دو کہ اللہ کی زینت جو اُس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے کی چیز
چیزیں کس نے حرام کیں (خدا نے تو حرام کی نہیں) کہہ دو کہ قیمتیں تو دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کے
واسطے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص بلا شرکت غیرے انہیں کے لیے ہوں گی (اعراف
۸۷) تو مسلمانوں! تم زینت کو حرام کر کے رہبان کیوں بنو۔ اور حلال و طیب چیزوں کے
نہ کھانے کا ارادہ کر کے حرام کیوں کرو۔ اور اُس کو تو رُخ اور فقیر ہی کیوں کہو۔ تو رُخ اور فقیر تو بلائی
ریاضت ہیں۔ تم جسے تو رُخ کہتے ہو یہ تو تجا وِز عن اللہ ہے۔ خدا نے فرمایا۔ لا تحرموا طیبات
ما احل اللہ لکم ولا تعقلوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ پاک چیزیں جن کو خدا نے
حلال کیا ہے ان کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو خدا سے تجا وِز کرنا لوں کو پسند نہیں کرتا۔
(مائیدہ ۸۷) یہ ارادہ کہ ہم فلاں چیز کبھی نہ کھائیں گے اگر وہ حلال ہے تو یہ حلال کو حرام کرنا ہے
اس کا واضح بیان شریعت الٰہی میں حلال اور حرام کی سرخی میں ہو چکا ہے اور یہ تجا وِز عن اللہ ہے
تو رہبان بن کے حدود اللہ کو کیوں توڑو کہ ینقض ہو گا۔ اسی لیے خدا نے رہبان والی آیت یہ
جو سب سے اوپر بیان ہوئی اکثرہم انفسقون فرمایا ہے۔

مسلمانو! یاد رکھو لتسئلن ینومئذ عن النفسیم۔ قیامت کے دن خدا کی ساری نعمتوں
سے جو تمہیں ملی ہیں سوال کیے جاؤ گے (نکاش) خدا پوچھے گا کہ تم نے نعمتوں کو بیکار کیا
یا کام میں لائے۔ بے جگہ صرف کیا یا میرے حکم و رضا کے مطابق۔ اس آیت کی مزید تفصیل احادیث
کی سرخی میں دیکھو۔

ظالمین۔ معتدین۔ مسرفین وغیرہ الفاظ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ظلم بے جگہ کرنا کہ
کہتے ہیں ایمان بے جگہ ہو تو رہبانیت تو توں کو بیکار کر دینا یا بے جگہ صرف کرنا ہے۔ ادا نے
حقوق کی قوتیں مار ڈالی جالی ہیں اس لیے یہ سراسر ظلم ہے۔ تعدی تجا وِز عن اللہ کہتے ہیں
اور تجا وِز عن اللہ ظلم ہے۔ اس لیے رہبان گروہ معتدین و ظالمین میں داخل ہیں اسی لیے
رہبانیت کو خدا نے بدعت فرمایا جو حدود اللہ باندھے ہوئے ہیں حلال و حرام میں ہوں تو
عبادات و معاملات میں ہوں تو ان میں کم و بیش کرنا تجا وِز عن اللہ ہے جو خدا کو ناپسند اور
اس کی رضا کے خلاف ہے اور رہبانیت اسی سے آلودہ ہے اسی طرح اسراف بھی بے جگہ

صرف کرنا ہے۔ اور جو دوسرے باہر مال دولت ہو تو توت و قدرت ہو تو رہبانیت میں بہتری
 توتیں تو مار ڈالی جاتی ہیں یہاں تک کہ صرف ہوتی ہیں۔
 رہبانیت سراسر ہی جاتی ہے اس بنا پر کہ بغیر نفس کشی کے خدا کی راہ میں مل سکتی اور نفس کشی
 سچا رہبانیت ہے! اسے عزیز و باغش کشی کہتے ہیں اگر نفس کو مار ڈالنے کے ہیں تو یہ سچا بہت
 ہے۔ اسی لیے خدا نے رہبانیت کو بہت فرمایا۔ لنگڑا راہ نہیں چل سکتا تو نفس کو مار کر تم گس کے
 پاؤں اور گس کی توت پر خدائی راہ طے کر سکتے ہو نفس نہ ہو تو تم میں طلب ہی نہ آئے گی۔ اوجیت ہی
 پیدا ہوگی۔ دیکھو خدا نے کیا تسلیم کی ہے و نفس و ما سولہا لا فالہمھا۔ تو رہا و تلوہا
 قل افلم من ذکھا و قل من ذلہا من دسلہا تم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے
 اس کو درست بنایا۔ پھر الہام کیا اس کی طرف اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا یہ شک مراد کو
 یہ سوچا جس نے تیرا نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اس کو خاک میں ملا یا (مٹھس) تو کہو
 ہمیں نفس کا ترک کیا کرو جیسا اسلام نے سکھایا جو بتایا جائے گا۔ اور کیوں اسے مار کر رہبانیت
 اختیار کرو کہ گھائے میں رہو گے اور کبھی باہر ادھیں ہونے کے۔

دینی تاریخ یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بہتر ہے جلیل القدر صحابیوں نے رہبانیت
 کی ٹھانی کہ مکمل پھنس آؤ تناسل کو کاٹ دیں۔ صلعم اللہ ہر نبی۔ تمام رات جہالت میں قیام کریں
 روزانہ ختم قرآن کیا کریں۔ ورزش پر دستیں۔ گوشت اور چربی نہ کھائیں۔ اچھوتوں کے پاس نہ جائیں
 خوشبو یا لگاائیں اور سیاحت کریں۔ آپ نے یہ سن کر سب کو ان کاموں سے سخت
 منع فرمایا کہ اسے تو خود تمہارا تم پر حق ہے۔ میں یہ سب کرتا ہوں جس سے تم احترام کرنا
 چاہتے ہو میرے دین میں یہ سب حلال ہیں تو انہیں حرام نہ کرو۔ اگلے سخت گیری ہی سے
 ہلاک ہو گے انھوں نے اپنی جانوں پر تشدد کیا تو خدا نے بھی ان پر تشدد کیا۔ اس کے
 حدیث ہونے میں کلام نہیں۔ نہ اس کے صحت جاننے کی ضرورت کیوں کہ آپ کا یہ امتناع دو توتوں
 جہنی ہے ایک تو حلال کو حرام نہ کرو جو آیت بھی اوپر دی گئی۔ لا تمسوا طیبات ما احل اللہ لکم
 دوسرے خود تمہارا تم پر حق ہے یعنی یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم جب یہ حدیث
 باکمل قرآن کے مطابق ہے تو بیابوت دیگر قرآن ہے۔ اس کی صحت میں کیا کلام چلے لہذا
 روایت جو درجہ جو۔

مسلمانو! دوسروں کی آنکھوں کا کاشا نہ دیکھو اپنی آنکھوں کا شہتیر نکالو۔ اتنی ہدایتوں پر

تم نے کیا کیا جیسے تین سو برس کے بعد نصاریٰ میں رہبانیت پھیلی ویسے ہی تین سو برسوں کے بعد تم میں رہبانیت پھیلی اگر تم اپنی رہبانیت کی نشہ رکھتے ہو تو قرآن مجید موجود ہے فاقوا بکتاہم ان کنتم ضلّالین۔

اب ذرا تاریخ سے دیکھو تاریخ صحاح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیسیاں بھی تھیں۔ اولاد بھی تھی اور فراغیٰ ملازمت، طریقہ تجارت اور اصول حکمرانی کے بھی آپ نمونہ تھے۔ قاضی حیا نے آپ کی جائداد کی تفصیل یہ بتائی ہے۔

اولیٰ نبی نصیر کے سات باغ جو آپ کے خالصہ میں سترہ میں داخل ہوئے۔ یہ باغ مخزومی بیوی کی وصیت سے آپ کی ملک میں آئے تھے دوم و زمین جو انصار نے آپ کو دی تھی سوم نبی نصیر کا مال و متاع جب وہ مدینہ منورہ سے شہر مدینہ گئے تھے چارم مذک کا نصف حصہ شخم وادی القرع کا تہائی حصہ جو سترہ میں حاصل ہوا تھا ششم خیر کے غرس میں سے حصہ یہ سب آپ کی جائداد و ملائکت الغیر سے تھی۔ آپ اپنی کل آمدنی اپنی ذات اہل و عیال اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں صرف کیا کرتے تھے اس کے ساتھ آپ نے قریب قریب کل جزیرہ عرب پر اسلامی سلطنت اور حکومت چھوڑ دی و وجعل فی عائلہ فاعفی عنہم کو خدا نے غفلت پایا تو غنی پایا۔ یہ خدا نے اپنا احسان جتایا ہے۔ خدا نے بھی اسی لیے دیا اور رسول نے بھی اسی لیے لیا کہ آپ کی ہدایت عمل ہو اور آپ کی است رہبانیت اختیار کر کے خدا کی نعمتوں کی بے دریغی ذکر کے در ذراتی حالت تو یہی کہ اکثر فاقہ ہی پر گذرتی۔ اپنی جوتی آپ نا انکایت تھے کثرت سے آپ سی بیتے حاصل سب متاکر اپنے لیے کچھ نہیں۔ اسے مسلمانوں شخم بھی حاصل سب کر و کر ساری دنیا تمھاری ہی ہو مگر حقیقت میں خدا کے سوا اور کچھ تمھارا نہیں ہو۔ فانشر فی الارض تمھاری رفتار ہو اور وانتھوا من فضل اللہ تمھارے کارنامے لیکن اسلام و جہہ للہ تمھارا حال ہو۔ دل پیار دوست بکار اور دنیا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة تمھاری دعا ہو۔

پرو ان اسلام خدا ہی کے نونوں کا حال سنو۔
حضرت امام حسن علیہ السلام چار سو و ہجہ کا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے قل ہی للذین امنوا
کا جلوہ دیکھو۔
حضرت سید ابن سید ایک ہزار و ہجہ کا قیمتی لباس پہن کر مسجد میں جایا کرتے تھے۔

خدا و ازین حکم عند کل مسجد کی قیام و کیو۔

حضرت تیسیم دارمئی جو صحابہ کبار میں سے تھے اُن کا قتل ایک ہزار دہم قیمت کا تھا۔

حضرت امام مالک بہت پر تکلف بیش بجا پر شکاں پہنتے تھے۔

خود آپ نے حبلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ یوں کا تک استغیثوں کا جبہ اور پارسیوں اور یہودیوں کا لباس بھی پہنا ہے۔ تاریخ صحیح بخاری میں دیکھ لو کہ خدا نے فرمایا من حرم ذینہ اللہ التي اخروج لعباده والطیبات من الرزق قل علی اللذین امنوا فی الحجۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ

کچھ لباس ہی پر موقوف نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑے بڑے شاذ ارجل بنوائے اور بڑی بڑی دولت چھوڑی۔

حضرت زبیرؓ نے مصر کو نہ اسکندریہ اور بصرہ میں بڑے بڑے محل بنوائے جو کارروائیوں کا کام دیتے تھے۔

حضرت طلحہؓ نے کوئٹہ میں سال کی لکڑی کا گچ کیا ہوا اک مالیشان محل تعمیر کرایا تھا۔

حضرت سعد بن وقاصؓ نے غنیمت میں ایک بندہ پر شکوہ محل بنوایا جس پر بہت سے بالافانے بھی تھے۔

حضرت عثمانؓ اور حضرت مقدادؓ نے مدینہ منورہ میں اک عظیم الشان محل بنوایا جس میں عرصہ اور سال کے دروازے تھے۔

مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ عبدالرحمنؓ میں دولت مندوں کی بڑی کثرت تھی کیونکہ مال سب سے بڑا مددگار پر ہیزگاری کا ہے۔

حضرت زبیرؓ نے جب وفات پائی تو بھلا ان کے متروکہ کے ایک ہزار گھوڑے بھی تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے قہطل میں ہزار گھوڑے اور اسی قدر اونٹ تھے۔ اور دس ہزار بکریاں اُن کے علاوہ تھیں۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے بعد وفات ہستو کہ چھوڑا اس میں اس قدر سونے اور چاندی کی سلیں تھیں کہ کدلیوں سے توڑ گئیں مال دستار و جائداد اس کے علاوہ بھی جس کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ دینار تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ترکہ میں چار اسی ہزار دہم چھوڑے۔

حضرت عثمان بن عفانؓ جس دن شہید ہوئے ڈیڑھ لاکھ دینار اور ایک کروڑ درہم ان کے خزانچی کی تحویل میں موجود تھے۔ اور جائداد وار بھی جو داوی القریٰ اور شہینہ وغیرہ میں تھی اس کی آمدنی ایک لاکھ اشرفی تھی۔ کثیر التعداد اونٹ اور گھوڑے اس کے علاوہ تھے۔
حضرت زبیر بن العوازمؓ نے دو لاکھ کا قرضہ چھوڑا اس سے ظاہر ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے بعد وفات پچاس ہزار دینار تعداد تین لاکھ درہم کے تخمینہ کا مال و اسباب چھوڑا۔

حضرت طلحہؓ کی آمدنی جو عراق سے آتی تھی ایک ہزار دینار روزانہ تھی۔
اسی لیے تو خدا نے زکوٰۃ کی آمدنی کا فائدہ غریبوں کے لیے کھولا تھا اگر رہبانیت مقصود ہوتی اور ترک دنیا تو زکوٰۃ کا حکم ہی غیر ضروری تھا بلکہ بجائے اس کے حکم ہو تا کہ کچھ رکھو ہی نہ ہو کیا یہ حکم فطرت کے مطابق ہوتا۔ خدا نے زکوٰۃ کا حکم دیا اس کا نظم کیا اور اس سے غریبوں کی خبر لی اگر رہبانیت مقصود ہوتی تو غریبوں کی خبر کی کیا کیا کہ یہ تو کلوٹا کر کھانا رہبانیت کا مقام طے کر چکے ہیں۔ اور قسمتی ان کی ترک دنیا کی سداون ہو چکی ہے۔ اسے گو کہ رہبانیت کی راہ اسلام کی راہ نہیں۔ خدا کی دینی ہوئی کسی نعمت کو بھی ضائع و برباد نہ کرو۔ ہر ایک نعمت کا باز پرس ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک نعمت خدا ہی کی اک راہ ہے۔ یاد رکھو وہ دنیا جو بڑی ہے وہ تمھارے دل میں ہے اور یہ دنیا کیوں بڑی ہوئے لگی یہ تو منقطع انصال انعامات خداوندی ہے۔ قوم نے رہبانیت کو ولایت کا لقب دیا اور اس کا درجہ رسالت سے بھی بڑا کر دیا ہے اس لیے کہ

نسبت رسالت و ولایت

بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پشتِ بقی اور رہِ بقی ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ رہِ بقی اور پشتِ بقی ہوتے ہیں اس لیے مانتوں کے نزدیک اولیاء اللہ کا درجہ بڑا ہوا یہ دعویٰ صدیوں سے چلا آتا ہے اور اس کے مدعی آج بھی مجھے ملے۔ اس کا جواب ہمارے حضرت محمدؐ صمدیوں سے چلا آتا ہے۔ حضرت محمدؐ نے بھی اپنے مکتوبات میں دیا ہے مجھے اس دعویٰ پر حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس دعویٰ کے مدعی خود اپنے خدا سے جدا ہونے کے بھی مدعی ہوں گے ہوتے ہیں تو حیرت یہ کہ وہ اس راہ میں چلے تو کیا چلے دیکھا تو کیا دیکھا اور پایا تو کیا پایا یہی وہ حکم

بازی گری بی شاعرانہ تخیل۔ جہاں نہ رہے نہ پشت وہاں روادارِ پشت قاصر کر کے درجہ یکا لیا
تو حقیقت میں یہ نگاہی میں پڑ گئے ہیں ایسے ہی خیال واسے اپنے اغراض کا ہوش بھی رکھتے ہیں
اور محرمات اور غیر محرمات کا فرق بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بن بیٹھتے ہیں اور موت آتی
ہے تو بے بسی میں مگر بھی جاتے ہیں۔

جس خیال سے یہ دھوکے میں پڑے پہلے میں اُس خیال کو صاف کر دوں تو اُن کے
اس دھوکے کی نشانی کروں گا۔

اُن کو دھوکا اس سے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم سفر کرو اور جہاں
مچلی زندہ ہو کر دریا میں ملی جائے وہاں تم کو جو بزرگ میں اُن کی سیت اختیار کرو۔ اب جو
بزرگ ملے قرآن میں ان کا نام نہ پایا گیا کہ وہ تھے کون مگر ادیب نے واسے کسب چکے ہیں
جھٹ مارا لے لیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب یہ دو آتش کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام
ولی ٹھہرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا ارشاد ولی کا علم غیب بلا واسطہ خدا سے
تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر جب آسمان چکے تو روپوش قایم کرنے میں کیا
زحمت رہی۔

میں نے پیشتر عقد الحق میں یا کہیں اسی کتاب میں۔ اس مضمون کو زیادہ واضح کیا ہے۔ اور قرآن
ہی سے اس کی نشانی کی ہے اس لیے بنظر اختصار صرف چند ہی باتیں اس کے متعلق لکھیں گی۔
یہ غلط ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب خدا نے نہ بتایا تو وحی خداوندی کسی کے
مراد لینے کی پابندی نہیں ہو سکتی کیونکہ مراد لینا قطعی نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ وہ کوئی ولی تھے نہیں حاشا نہیں وہ ضرور کوئی پیغمبر تھے اور پیغمبر
پیغمبر نے اگر ارشاد ارشاد بھی حاصل کیا تو اس سے رسالت ولایت سے کتر و جہد میں کیا ہو سکتی
کوچھ یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے کیونکہ وہ علم غیب بیان کر رہے ہیں اور خدا نے فرمایا ہے
كَانَ الْاِلهَ لِيُظَاهِرَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ الْاِلهَ يُجِيبُ مَنْ دَسَلَهُ مِنْ دِشَاءِ غَيْبٍ سَ رُوِيَ
سوا کسی کو مطلع نہیں کرتا رسولوں میں سے بھی نہیں کہ جس کو چاہے تو جب وہ غیب سے مطلع ہو سکے تو ضرور
رسول تھے۔ یہ کہ خدا کا امرو رسولوں کی کوتاہی اور انہوں نے فرمایا ما فعلتہ عن امری۔ اس کی
مزید تفسیر رائے خود آئے گی۔ اتنا لکھنے سے میری غرض تھی کہ ایسے خیال سے قرآن مجید ہی سے اپنا
دھوکا کچھ نہیں لیا نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی سند تھے نہ کوئی جھڑپ یا ست پیغمبر جاری کرتے۔

ہم مان لیتے ہیں کہ رسول روخلق ہوتے ہیں اور ولی روخلق۔ تو یوں سمجھو کہ خدا بھی تو رو
 خلق بھی ہے۔ یعنی خدا و رسول روخلق ہیں اور ولی روخلق۔ اسے یہ سیاحت میں دیکھو انسان اپنے
 نہیں دیکھتا اور نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھتا ہے تو آئینہ میں۔ اس آئینہ میں جو تصویر آئی تو دیکھنے والا
 دیکھتا ہے۔ اُس تصویر کو اور تصویر دیکھتی ہے دیکھنے والے کو وہ ہے کہ خدا کے ساتھ
 رسول کی نسبت۔ نسبت اقربیت ہے اور ولی کی نسبت وہی تصویر ہی نسبت یعنی نسبت انکسار
 ہے۔ اس میں اقرب ہے۔ اور اس میں غیریت و دوری۔ وہ متحد بالذات ہے اور یہ تہید بالصفات
 اس کا ظہور ظہور حقیقت جامعہ ہے اور اس کا ظہور تو ظل و ظل کہ آئینہ ہٹا تو گویا عدم وجود برابر
 رسول روخلق میں اب اس نسبت اقربیت کو قرآن مجید میں دیکھئے کہ غایت اقربیت نے شانِ تعالیٰ
 پیدا کر دی ہے۔ ہر جگہ خدا نے فرمایا طیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور دونوں کی ایک ہی طاعت
 کلام اللہ کی ہے۔ اس کو خدا نے واضح بھی کر دیا ہے طیعوا الرسول فقد طاع اللہ جس نے
 رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی یعنی دونوں کی ایک اطاعت ہے اس ضمن
 کو شریعتِ اُتحتی میں زیادہ واضح کیا ہے اس میں دیکھو۔ ہر جگہ رسول کے ساتھ اللہ موجود نہیں
 میں ایک ہی شخص بھلا مانتا ہے اور فرمان یہ کہ فان للہ خمسہ واللو رسول قرآن مجید۔ تو
 کلام اللہ ہے بلا آمیزش مگر اقربیت رسالت کی شانِ تعالیٰ دیکھو کہ خدا نے فرمایا انہ
 لقول رسول کریم وما ھو بقول شاعر قلیل ما قومون ولا بقول کاھن قلیل ما تنکون
 فانزل من رب العالین قرآن مجید قول اللہ ہے اور قول رسول بھی ہے مگر منزل اللہ
 اسے وراہ اور اتو تو ہے رسول رسول اور اولیاء اللہ رسول کے ظل بلکہ نقش بر وارسی فلک
 لا علم لنا الا ھو ساعلمتنا انک انت العلیم الحکیم

تاریخ تصوف

قبل اس کے کہ میں تصوف قرآنی کو بیان کروں تصوف پر اک مورخانہ نظر ڈالنی چاہتا ہوں
 لفظ تصوف نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باسعادت میں تو صطلح قوم تھا
 نہیں۔ پھر اسلام میں تصوف آیا ایک اور کس طرح۔
 دیکھو رسالہ شیریہ فیحات الانس حضرت جانی علیہ الرحمۃ اور تذکرہ اولیاء۔ حضرت خواجہ
 فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت امام قشیر ہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غلام صوفی عام طور سے دوسری صدی ہجری کے خاتمہ کے قبل ۱۵۰۰ء میں رواج پا گیا تھا۔

ابن خلدون کے قول کے مطابق لفظ صوفی صوف سے مشتق ہے صوف اک قسم کا موٹا اونٹنی کا پلٹا تھا جو عشرت پسندوں سے ہمیشہ ممتاز ہونے کے لیے پہنا جاتا تھا لیکن خود کو قریباً اس کے نزدیک یہ تعریف تسلیم نہیں ہے اگر ایک صوفی نے صوفی کے معنی ٹھٹھیا پوش کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تصوف صوف سے مشتق ہے تو بارہ نے اس کا مادہ صفا قرار دیا ہے جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔

اول اول اس لقب سے حضرت ابو ہاشم کوئی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں لقب ہوئے۔ ان کی نسبت نجات الانس میں لکھا ہے پیش ازوے بزرگان بودند و زہد و دوع و معالجات و عبادت و طریق توکل و طریقی محبت لیکن اول کے کویر صوفی خواندہ و بے بویش ازوے کے راہبان نام نہ خواندہ بودند۔

اس کے بعد حضرت حامی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ صوفیوں کی پہلی خانقاہ کی بناک سہی امیر نے بتمام ملکہ ڈالی۔ حضرت بشیر الحامی رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۲۰ھ کے بعد عارفین کو فاضل خدا کے لقب سے ملقب کیا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کو زمانہ ۲۲۵ھ تصوف کا بانی سمجھے جانے کا استحقاق حاصل ہے بشرق کے تمام تذکرہ نویسوں اور مؤرخوں نے اس استحقاق کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔ حضرت حامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ذوالنون اس فرقہ کے امام ہیں باقی سب ان کے کبر و صوفیوں کے سب کچھ ان سے سیکھا ان سے پہلے بھی شیخ ہو گئے ہیں لیکن پہلا شخص جس نے عبارت کو اشارت میں سمو دیا اور ملوک کے عقیدوں کو حل کیا یہ میں (نجات الانس) ان سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کس طرح جانا تو کہا عرفت دلی میں بی۔

تیسری صدی ہجری میں تصوف کے رائج الوقت مسائل شرح و بسط کے ساتھ مدون ہوئے اور نئے طریقے بھی رائج ہوئے تصوف جہاں اول خاص خاص اشخاص کا طریقہ تھا اور اُس کے راہبندہ چہدہ اشخاص کو بتائے جاتے تھے۔ بتدریج ایک باقاعدہ مذہب کی شکل میں بن گیا اور اس کے اصول کی تائید کے لیے خانقاہیں بنیں اسی صدی میں تصوف نے یہ شکل اختیار کی کہ

صوفی بمنزلہ اک۔ راہب عزت کریں گے جسے لوگوں کی صورت سے نفرت ہو اگر کسی کا دل
مجموع من اللہ اوی کی شکل میں بچھا جانے لگا۔ اسی صدیقی کے شیوخ و متہذبن کے اقوال میں
طریق کھوفیہ کے اصول و نکات کو مدون کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

مرید کو جاذبہ پیمانے سلوک ہونے کے لیے مختلف مقامات کا طے کرنا لازم تھا اور ہر ایک
مقام ایک خاص حالت کو ظاہر کرتا تھا چنانچہ حضرت بکری حارثی رحمۃ اللہ علیہ کا توحس ہے کہ
جب تک کسی کو امر بالمعروف میں ہنمک پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام نہد ہے۔ آیات اللہ کی طرف
اشارہ کرتے دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام ابدال ہے فیضانِ خداوندی کی شریعت کرتے
دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عشاق ہے اور جب اُسے مشغول ذکر پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام
مقام عارفین ہے۔

اسی صدی یعنی ۱۵۳۲ء میں برہمچاریوں نے حضرت سریشی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ
و توحید کے معارف بیان کیے اور سب سے اول ممبر پرچہ کر تصوف کا خطبہ شریف حضرت
بکری حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا جس کی تقلید حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔
اسی ۲۹۴۰ء میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اول تصوف کی عظیم و شریع بذریعہ تحریر
فرمائی اور تصوف قلمبند ہوا۔ اگرچہ تصوف کی یقین وہ خفیہ زمین و وزرکان میں کرتے تھے اور حضرت
شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو مباحث عامہ کا موضوع بنادیا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے امام ہیں علمائے زمین و آسمان نے
اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ طعن و عقیدہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا
اور حکومت صوفیہ کی درپے آزار یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت
کر کے مصر چلے گئے تھے۔

راقم۔ ایسے بزرگان دین کی قومی خدمت اور خالصاً وجہ اللہ عبادت کی علماء دین نے
فتوؤں سے جو عزت انزائی کی اور قوم نے جو سلوک کیا یہ اک سنت قدیم ہے جو اللہ والوں کے
ساتھ برتی گئی ہے۔ برتی جا رہی ہے اور بتی جائے گی۔ انوس صدافوس۔

تیسری اور چوتھی صدی کے صوفیہ نے طریقہ تصوف کو فطری اور عقلی اعتبار سے کامل و
مدون و منضبط کر لیا تھا۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے قریب قریب تمام عقائد صوفیہ کا سرع حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ

اور اُن صوفیہ کی تعلیم میں مل سکتا ہے جو بالفصل اُن کے پیرو تھے اس میں شک نہیں کہ عہد قدیم کے یہ تصوف فرج و جد اور فنا کی اصطلاح سے نا آشنا تھے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اول ہیں جنہوں نے فنا کا لفظ استعمال کیا اور نجات لائے ہیں ہے کہ اول اول حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ نے فنا و فنا کا ذکر کیا۔ حضرت بایزید بسطامی اول ہیں جنہوں نے تصوف میں عقیدہ ہمہ دوست کا عنصر شامل کیا جو ساسانیوں کے دور میں بھی عام طور سے ایمان میں رائج تھا۔ اور حضرت موصوف ایلانی الاول تھے۔

حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے یہ اصحاب اپنے تھے پھر صوفی تسلیم ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تیسری دنیا کے کل صوفیہ فنا کو حتی الوسع پروردہ میں رکھتے ہیں اور عقیدہ ہمہ دوست سے جو کسی شرط کے مشروط نہ ہو اور کسی قید سے متعین نہ ہو ہمیشہ اجتناب کرتے تھے ان کی دلی تمنا تھی کہ اسلام اور تصوف میں توافق اور تطابق پیدا کریں اور شریعت اور طریقت کے پلوں کو مساوی کریں اور خاص اسلامی عقائد کو اتحاد سے جانے دیں۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے پیرو پیغمبری گنہگار و گروہ میں مست السبت کیوں اور صوفیہ حضرت جنبہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم صغیر ہو کر حتی پر ہوشیاری کو ترجیح دیتے تھے اور اس کا اعلان علی روس الاشہاد کر دیا گیا تھا کہ مشغولیا نہ تخیل بلکہ احساسات روحانی اور مقامات طریقت کا معیار بجز قرآن و سنت نبوی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا طریقی صوفیہ کفر و غلطی پروردہ ریاضت اور روحانیت و اخلاق قرار دیا گیا تھا۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ تفسیری کا قول ہے کہ ہمارے اصول چھ ہیں ۱۔ کلام اللہ سے استناد ۲۔ حضرت رسالت ۳۔ پہلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ۴۔ اکل حلال ۵۔ خلق کو نیکانہ دنیا کرنا ۶۔ وہ تمہیں اپنا دوسرے کے حرام شرعی سے اجتناب ۷۔ فریقین کو بر غیبت تمام انجام دینا۔
المختصر بقول مورخ ارضی برضاء الہی ہونے اور چھوٹے ذات باری کے کموں اور عنوان
مستجو میں تصوف اُن راہب باہر و زامانہ عجائبات کا حاصل تھا جو اسلام میں زمانہ حکومت بنی امیہ پیدا ہو گئے تھے۔

راہب تصوف گرچہ رہبانیت کے اُلوں سے آزاد نہ رہا اور ہندوستان میں ہندو ملہن جو کہ کے اُلوں سے بھی پاک نہ رہ سکا کہ نہ خیر عقیدت و حیرت انگیز طلسم نافقہ نے طرح

زرنگ آمیز یاں کہیں تاہم میں دکھاؤں گا۔ اور ثابت کروں گا کہ اصل تصوف اور خاص تصوف اسلامی
 الاصل ہے بلکہ اسلامی تصوف جس طرح وسیع تر ہے کامل تر بھی ہے جس طرح ماسون و بے خطہ
 رسا تر بھی ہے یہ اپنے مقام میں دکھایا جائے گا۔ ابھی تو مجھے صرف مورخ تاریخ بیان کرنی ہے۔
 تیسری صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوئے طرق صوفیہ کی باقاعدہ طور پر تدوین و تنظیم
 ہوئی اور بتدریج پھر ایک باقاعدہ مذہب کی شکل بن گیا اس کے اصول کی تشکیل
 کے لیے خانقاہیں بنیں جہاں مرید اپنے مرشد کی ہدایت کے بموجب زندگی و ریاضت کی
 تکمیل کرتا تھا اور مرشد کو مرید کی ہدایت کامل اور مطلق اختیار حاصل ہوتا تھا حضرت الانو
 مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرید وہ ہے جو طاعت گذاری میں اپنے مرشد کو خود
 بارتیالی پر ترجیح دے (تذکرۃ الاولیاء) اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ
 جس کسی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔

راجم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی
 شان سے یہ اقوال بہت بعید میں ہدایت میں دوایت کی ہرگز حامی نہیں بھرتی جس کی ساری
 زندگی طلب ذات میں صرف ہوئی ہو اور ساری بدتہیں ذات باری کی طرف اور ذات باری
 کے لیے ہوں۔ وہ مادی کو مقصود اور دنیا کو مطلوب نہیں قرار دے سکتا۔ اس لیے تو ان
 دونوں بزرگوں کے ہونہیں سکتے۔ جو مقصود حقیقی سے مبرا جھ پھیرنے والے ہوں۔ کہ جہاد
 سے نقل بھی کر دیئے جائیں جیسے موضوعی جہادیں۔

ہر کیف۔ اس صدی میں خانقاہیں مہور ہوئیں۔ پیری مرید کا بازار گرم ہوا۔ اس کے
 اصولوں کا درس دیا جانے لگا۔ اس کے قواعد و آداب مقرر کئے گئے اور اس امر کا ثبوت
 بہم پہنچانے کے لیے بھی ہر کوششیں کی جانے لگیں کہ تصوف آیت اور حدیث پر مبنی ہے۔
 میں نے تصوف کی تاریخ بیان کر دی کہ جو کچھ تاریخ بے واریت ہوتی ہے اس کی روایتیں
 تحقیق حق کے اصول پر مبنی نہیں ہوتیں اور مذہبی امور میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس لیے
 تصوف اور تصوف کی تاریخ کا کھوج قرآن مجید میں لگانا ضرور ہے۔

تاریخ تصوف قرآن مجید سے

جن لوگوں نے تصوف کی تاریخیں لکھیں۔ انھوں نے تصوف کو سطحی نگاہوں سے

دیکھنا یا روایات سے روایت پر نگاہ کی! اور جو بلا وہ لکھ ڈالا مجھقا نہ انھ سے نہیں بچا
تصوف سے کیا۔ اس کی بنیاد اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے اس لیے
انھوں نے رسومات تصوف کو تصوف قرار دیکر بحث کی اور قیاسات کی بنا پر ایک نتیجہ
پہنچے جس سے اعتراضات اور شکوک کی راہیں کھلیں۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا لفظ پہلے مستقل نہ تھا بعد کو مستقل ہوا تو کب ہوا اور کیوں
ہوا۔ اس کو تو میں بعد کو بتاؤں گا مگر فلاں سن میں فلاں کا لفظ مستقل ہوا بغیر روایت کے یہ صحیح
بھی مان لیا جائے۔ تو اس سے تصوف کی تاریخ نہیں معلوم ہوگی۔ تصوف کی بعض باتیں
معلوم ہوئیں جس نے تاریخ کو اور بھی مشتبہ کر دیا کیونکہ فلاں کا لفظ قرآن مجید میں
مستعمل ہوا ہے کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکوام جو صحیح
ہے سب فانی ہے۔ بحزوات صاحب جلال و کرم کے (رحمن ۷۱) یہی تو فنانی
کیفیت ہے۔ اگر حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اول اس لفظ کا استعمال کیا تو
اس کے یہ معنی ہوئے کہ انھوں نے سب سے پہلے اس آیت کی تبلیغ کی اور سمجھا یا۔
اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ عقیدہ ایران سے آیا۔ اسی طرح فلاں سن میں عقیدہ ہمہ اوست کا
عنصر شامل ہوا۔ بغیر روایت یہ صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے کی طرح یہ نہیں ثابت
ہوتا کہ حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی الال ہونے کے سبب ایران کا
راج الوقت عقیدہ لاکر اسلام میں داخل کیا۔ اور رخنہ انداز ہی کی۔ بلکہ کیوں نہ سمجھا جائیگا
جس طرح فنانی آیت کو دیکھا کہ انھوں نے سب سے اول تبلیغ کی۔ اسی طرح ہمہ اوست
کے لفظ سے انھوں نے خدا کی اس آیت کی تبلیغ کی وھو اللہ فی السموات و فی الارض
اس آیت کے معنی انھوں نے ہمہ اوست کے سمجھا اور وہ آیت تبلیغ کر دی اس کے
سوا ہمہ اوست تصوف کا عنصر نہیں۔ یہ تو اک توحید ہی کیفیت ہے۔ ہمہ اوست بھی کیفیت ہے
ہمہ ازوست بھی کیفیت ہے اور اوست کہ اوست بھی کیفیت ہے اور کیفیتیں ہر ہر پر
طاری ہوتی ہیں ان میں حقیقت میں اختلاف نہیں۔ مگر جو جس کیفیت پر ٹھہر جائے۔ قرآن مجید
میں آیتیں بھی ساری کیفیوں کی ہیں کسی ایک آیت کو کسی طرح متعلقہ محاورہ میں بیان کرنا
کوئی مذہب ایجاد کرنا نہیں ہے اسی طرح خاتقاہ کسی کے نزدیک بھی تصوف کا رکن نہیں تو
چاہیے اس کی بنا مسلمان امیر ڈالے یکجہی امیر یہ رحم تصوف قائم ہو گئی ہے تاریخ سے

اس رحم کا پتہ لگا تصوف کا نہیں۔

تصوف کا نشان یہ ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا سواوت میں جو ایمان لائے وہ مسلمان تھے حقیقاً مسلمان اُن کی شان تھی مگر چونکہ اُن کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اس لیے وہ صحابی کہلائے صحابی اُن کا لقب ہوا مگر اُن کا مذہب اسلام ہی تھا یہ کوئی نیا فرقہ نہ پیدا ہوا۔

اُن کے بعد دو سرا دور ہوا۔ اس دور وائے قرب رسول کی وجہ سے تابعین کہلائے یہ بھی کوئی نیا فرقہ نہ ہوا کہ اُن کی تاریخ تلاش کی جائے۔ لقب بدلا۔ مگر اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ پھر تیسرا دور شروع ہوا۔ بوجہ کسی قدر قرب نبوت کے اُن کا لقب بھی تبع تابعین ہوا۔ انکھوں نے بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا۔ لقب تو بدلا مگر یہی مسلمان ہی تھے۔ اور اُن کا مذہب بھی اسلام تھا۔ اس دور کے آخر زمانہ میں سلطنت نے عروج پکڑا۔ فحیابی نے اپنا تھنڈا لہرایا۔ اقبال اور فتح فیروزی نے اپنا چھتر کھولا۔ کامیابی نے ٹائیں پس۔ دولت و ثروت نے قدم بے پھر کمال کامیابی کے ساتھ ساتھ جو فطرت کا خاصہ ہے کہ عیش و عشرت آئے وہ بھی اُنکی غفلت اس کے خمیر میں ہے اُس نے غافل بھی کیا یہ غفلت تو ام المہاجریم ہے۔ اس سے ہزاروں خوابیاں پیدا ہوئیں۔ ایسے حال میں لوگوں کو مصروف عیش و کامرانی دیکھ کر اور مشغول خواہشات نفسانی پاکر بعض لوگ غفلت سے چونکے اور اُن کدورتوں سے بھٹکے طالب ہوئے اور ایسے غافلوں سے متفرق ممکن ہے کہ مزید نفرت اور دوری محبت پیدا کرنے کے لیے کسی نے صوف بھی پناہ ہو۔ غرض جو طالع صفا ہوئے اور عشرت پسندوں سے اپنے کو ہمیں کیا اور صوفی کہلائے۔ صوفیوں کا بھی کوئی نیا مذہب نہ تھا وہ بھی مسلمان تھے اور اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا اسلام حقیق کے وہی مدعی ہوئے اور دنیا نے اُن کے دعوے میں اُن کو سچا سمجھا اور اسی صلحا و شرب کے سبب وہ کامل ترین مسلمان سمجھے گئے جن پر مسلمانوں نے ناز کیا۔ فخر کیا جن کے آگے برخواست اور پر غرور سر بھی جھک ہی کر رہے۔ آج جو اسلام کی روشنی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ انھیں کی پھیلائی ہوئی ہے اس لیے تصوف کی تاریخ عین اسلام کی تاریخ ہے۔

میں نے جو یہ سرخی دی کہ (تصوف کی تاریخ قرآن مجید سے) تو اس سے میری غرض

یہ ہے کہ شرعہ الحق میں میں نے قرآن مجید کی بہتیری آیتوں سے صاف اور صریحاً یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی مذہب ہے۔ یہی اسلام سب پیغمبروں پر اوترا اور سب کی کتابیں ایک دوسری کی کجماہرہ صدق ہیں۔ ایک آیت کی بھی مانع نہیں کیونکہ قرآن مجید ہی سب کتابوں میں اوترا تھا واندہ لفظی ذہن والین تو اتنی آیتوں کو یہاں پر دہرانا شرعہ الحق کا جزو دہرانا ہے۔ آیتوں کو تو میں نہیں دہرانا مگر مطلب یہ تھا کہ صوفی خلیفہ مسلمانوں کا ہی لقب ہے اور تصوف اسلام کا دوسرا باب ہے اس لیے تصوف کی تاریخ وہی ہے جو قرآن مجید سے اسلام کی تاریخ ثابت کی گئی ہے۔ اسلام ازلی ہے تو تصوف بھی ازلی۔ ہاں صوفیوں کا اسلام حقیقی اسلام ہے۔ منہ بولا اسلام نہیں۔ خاندانی اسلام نہیں۔ دکھا دے گا اسلام نہیں۔ منہ خاندان اسلام نہیں۔ مردہ اسلام نہیں۔ بلکہ وہ اسلام جس میں روح ہے جس میں صدق و اخلاص ہے اور جو طولی الی اللطوب ہے۔

جب اسلام ازلی ہے اور اس لیے جب تصوف بھی ازلی ہے تو تصوف میں ساسانیوں کے عقائد بھی مل سکتے ہیں۔ رہبانوں کا فقر بھی اور مندوں کا شوک بھی مل سکتے ہیں کیا سنی میں مثلاً خدا کا ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کفر و شرک بھی کرتے ہوں۔ عبادت کا بشکل مختلف ہونا چاہیے۔ وہ شرک کے درجہ کو بھی پہنچے ہوں۔ اخلاق کی ہدایتیں! نوکر۔ محکمہ۔ مراقبہ۔ طلب دریافت قبض و بسط۔ فنا و بقا قطع اسوا وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب نے کسی مذہب سے کچھ لیا دیا ہے اور ایک نے دوسرے کی بنیاد پر قلعہ ٹھکانا ہے بلکہ یہ بین شہوت اس کا ہے کہ سارے مذاہب کا مخرج ایک ہی ہے۔ خدا ہی۔ اللہ اور زمانہ سے قوم بدنی۔ ان کا مذہب بھی۔ تفرقے پڑے۔ اور بجائے خدا تک پہنچانے کے وہ دوری پیدا کرنے والے ہو گئے۔ دیکھ تو تمام ذکر ہے۔ مگر غیر اللہ کے ناموں کا تمام کر ہے۔ مگر غیر اللہ اور برزخی مہودوں یا سورتوں کا۔ تمام مراقبہ ہے مگر بھی غیر اللہ اور کرو یا دیوتاؤں کا۔ عبادت بری حرکات ہوئے۔ معاملات اسلام مذہب کے فتوے اور ریاضات مصیبتوں کا جھینڈنا۔ فیذاک مجنونانہ فتنی ہوئی پھر بقا کہاں سے آئے وہ معدوم ہوئی سب کی حقیقت ٹھوکی گئی صرف نام ہی نام رہ گیا وہ بھی بدراہ ہو کر۔

وہ ذات بے صورت جو کسی صورت کی قید سے پاک ہے۔ اس کی راہ اسلام ازلی نے بے صورتی سے بتائی تھی۔ اس لیے وہ طالبین جو صورت کا دھیان کرتے ہیں۔ وہ صورت کو کٹاتے کر

کو یہ معنی تھے۔ بت شکنی کے مگر صورت پرستوں نے بے صورت کی راہ صورت سے اختیار کی
 اور اچھی راہ چلی۔ دوری میں پاؤں سے بت پرست ہوئے۔ مگر وہ جو نئے بشرک ہوئے۔ اسلام
 کھو بیٹھے تو دوسرے دوسرے ناموں سے موسوم بھی ہوئے۔ غرض اسلام نے ہندوؤں کی
 عیسائیوں سے کچھ نہیں لیا۔ بلکہ ان کے یہاں بھی اسلام ہی تھا۔ جو بڑا بدل کر اور کفر و شرک کے
 درجہ پر پہنچ کر رہ گیا۔ جہوں نے کتاب اللہ بھی ضائع کی اس لیے وہ انہی صحت بھی نہیں کہتے۔
 غرض تصوف کوئی نوخیز اور نو بنیا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ عین اسلام اور اصل اسلام ہے۔ لا الہ
 الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ جس کا ایمان ہو جس کا اقرار باللسان ہو
 جس کی تصدیق بالقلب ہو۔ اور جس کی وقایف ہو اس کا اسلام حق ہے۔ سوا اور کو نہایت
 ہو سکتا ہے۔ ان فطرت کے اس اصول کے مطابق فطال علیہ السلام فطرت قلوب
 زمانہ مدید گذر اتوان کے قلوب سخت ہو گئے (احمد یل علی) جیسے کوئی مذہب نہ بچا۔ اسلام
 آخری بھی نہ بچا۔ یعنی تصوف بھی نہ بچا۔ اسلام شریعت و طریقت کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا
 اسلام کے دو حصے ہوئے وہ دو فرقتے ہوئے۔ پھر جس طرح دنیا دار علماء بدے۔ و نیدار علماء
 یا صوفی بھی بدے۔ انسان دو مکروہ ہو کر نہیں جی سکتا ویسے ہی اسلام بھی مکروہ ہو کر زندہ
 رہ نہیں سکتا۔ یہی راز ہے مسلمانوں کی تباہی کا۔ رفتہ رفتہ علماء اور صوفیوں سے روحانیت
 ہی کھو گئی۔ اور رہ گئے صرف رسومات مذہب الا ماشاء اللہ۔

تعریف تصوف

صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کو بیان کیا ہے اُسے انہیں کے اقوال میں
 بیان کروں گا اور اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیتوں کی سند دوں گا کہ انہوں نے کس آیت
 کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس سے میری غرض یہ ہے کہ جس پر جس آیت نے تجلی کی اور
 جو آیت جس کے لیے قبول الی المطلوب ہوئی۔ انہوں نے اُسی کو تصوف کہہ دیا ہے
 یہ وجہ ہے۔ اس وجہ اختلافات کی اور قرآن مجید نے تصوف کو کیا بیان کیا۔ اُس کو
 آغاز کتاب سے بیان کروں گا۔

حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ صوفی آنت کہ دل صافی دار و باخدا اور حضرت ابو الحسن
 رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفائے دل است از کدورت مخلفات۔

راقم۔ دونوں حضرات نے تزکیہ کو بیان ہے۔ خدا نے فرمایا قتلِ فاسق من تزکی ہے شکل
وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ کیا (اعلیٰ) حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تصوف
اصطفا است ہرگز گزیدہ شد از ما سوائے اللہ و صوفی است۔

راقم۔ اصطفا کو بیان فرماتا ہے۔ خدا نے فرمایا ولقد اصطفینا فی الدنیا ہم سے دنیا سے
اُس کو برگزیدہ کیا (بقصرہ ۷۷)

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اخذ بالحقائق والیاس مما فی میں ہی الخلق
ہر چیز کی حقیقت کو پانا اور جو چیزیں مخلوق کے اقصوں میں ہوں ان سے بے توجہ ہونا۔
راقم۔ یافت حقیقت الاشیاء یہ فکر کا نتیجہ ہے جس سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور اس کا
مفصل بیان فکر کے زیر سرخی کیا جائے گا۔ اور دوسرے کتبے کا ماخذ یہ آیت ہے (تہن
عنینک الی ما متعتنا بہ نہر الخیواتہ الدنیا النفتہم فید تم انی نظر دنیاوی چیزوں کی
آرائشیں کے جانب جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو صرف کئے لیے دی ہیں۔ تاکہ انہیں
آزمائیں نہ دوڑاؤ (طہ ۷۷) باز سؤل کردہ شک۔ از تصوف فرمود کرتن حقایق و گفتن بد قایق
و نوید شدن آنچہ بہت در دست خلائق۔

راقم۔ اس بیان میں صرف ایک جملہ پہلے بیان سے بڑھایا ہے۔ اور باقی وہی ہے جس کا فہم
آئیوں سے بیان کیا گیا ہے جو بڑھایا ہے۔ وہ گفتن بد قایق ہے تو یہ تصوف نہیں صرف
رسم ہے۔ اس کے ساتھ میرا اتفاق نہیں جو بولنے کی باتیں نہیں وہ بول ہی نہیں۔ اور جو بولنے
کی آگیاں ہیں انہیں عام فہم بول بول نکالو الناس علی قدر عقولہم۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صوفی۔ آکر خدا را بر ہمہ گزیدہ اور حضرت عیسیٰ معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ
در دیش آنکہ نجد او نہ خویش از جملہ کائنات تو مکر بود۔

راقم۔ یہ مختصر طور پر اس آیت کا خلاصہ مطلب ہے قل ان کان اباؤکم و انیاءکم و اخوانکم
وازدواجکم و عشیرتکم و اموالکم اخرقتموها و تجاؤ تخشون کسادھا و مساکن تو ضوئھا
احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتولیصوا حتی یاتی اللہ بامرہ اے رسول
کہہ دو کہ تمہارے باپ بیٹے۔ بھائی بیبیاں۔ اقربان۔ مال مخزونہ اور تجارت جس کے گھماٹے
سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ اور گھر جو تم کو پسند ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر تم کو خدا و رسول اور اس کی
راہ میں بچا دہ کرنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو مخطر ہو کہ خدا اپنا عذاب بھیجے (التوبہ ۲۴)

حضرت ابوحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف شہنی دنیا است دوستی مولا۔
راقم یعنی مولا تو اوپر کی آیت میں فرض ہوئی مگر شہنی دنیا کا لفظ اس میں زیادہ ہے۔ تو
دنیا تو وہی جو محبوب سے غافل کرے اور وہی شیطان بھی ان الشیطان لکہ غلو
فاخذ وہ غلو!

شیطان تمھارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ یہ تو اخصائے محبت ہے کہ جو محبوب
سے غافل کرے وہ دشمن ہے۔

حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کن لہ والذ لا تکن خلیا یا باش والاخو دیباش۔ اور
حضرت ابوحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف ترک جہلہ نصیب ہائے نفس است برائے
نصیب حق اور کسی دوسرے بزرگ نے فرمایا دع نفسک و تعال۔

راقم ان صلوٰتی و تسبیحی و شجائی و دعا فی اللہ رب العالمین۔ میری نماز میری عبادت اور
میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے (انعام ۷۲) جب حیات و موت تک اللہ ہی تو
وہ خود کیا رہا اسی کو فرمایا کن لہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوا ان یمتلیٰ الحق
و یحییٰ بہ۔ خدا تیری خودی کو زائل کر دے یعنی موت و قبل ان تم تو اور مجھے اپنے
ساتھ زندہ رکھے۔

راقم یعنی یہ آیت تجلی ہو کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک فوالجہاد و الاکرام۔
اللہ رو باقی ہو و باقی فانی۔ فنا کے معنی معدوم ہونے کے نہیں۔ وجہ کی احاطت تمام عالم
محال ثابت کرتی ہے بلکہ فنا کے معنی توجہ کے یکسو ہونے اور ایک ہی طرف بکمالہ جہت
جانے کے ہیں یعنی ضیف ہوتا جس کو خدا نے فرمایا انی وجہت و جہی للذی فطر السموات
والارض حنیفا میں نے اپنی توجہ اسی کی طرف پھیر دی ہے یکسو ہو کر جس نے آسمان
اور زمین بنائی (انعام ۷۸) اسی ضیف کے معنی فنا کے ہیں۔ اسی کو کہا دع نفسک تعال
اسی مضمون کو دوسری جگہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ان تلکون مع اللہ
بلا علاقۃ خدا کے ساتھ بے علاقہ ہو رہو یعنی نہ علاقہ ہو صورت کا نہ عقل کا نہ دھم کا نہ
حواس کا علاقہ کو تسلی ہے قلب سے علاقہ منقطع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وسوسہ و تعلق
ہو۔ اور قلب مطمئنہ کے ساتھ معیت خداوندی یعنی دوام حضور حاصل کر دے۔ اسی مضمون کو
حضرت عبداللہ تشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف بالکذا آرام گرفتن است و از خلق

کہ جنتیں۔ اَلَّذِينَ كَرِهُوا لَئِنْ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ اطمینان نہ کر خدا آرام نہ خدا گرفتار است پس
از خلق گرفتار کے ساتھ میرا اتفاق نہیں۔ یہ تو رہبانیت ہے۔ ہونا چاہیے بخلق باخدا۔ اَلَّذِينَ
حضرت ابو حفص عدا رحمۃ اللہ علیہ۔ درویشی۔ بحضرت خدا شگنی عرض کروں است۔

راقم۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَارْتَبَتُوْا اِلٰی (بعد از انک) اصحاب الجنۃ جو لوگ
ایمان لائے نیکو کار ہوئے اور خدا کے حضور میں شگنی عرض کی تو یہی اصحاب جنت ہیں۔
حضرت عمر عثمان المکی رحمۃ اللہ علیہ۔ سئل بہ التصوف فقال ان یکون العبد فی کل وقت
مشغولاً یا مہدولاً بہ فی الوقت تصوف کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ اس
کام میں ہر وقت مشغول ہو۔ جو اقتضائے وقت ہو۔

راقم۔ قرآن مجید میں علو الصلحت بہتیری جگہ ہے عمل صالح کی تفسیر ہے۔ خدا کی بہتیری باتیں
میں اور ہدایت اپنے اپنے وقت پر عمل کی طالب۔ تو جو وقت جس اطاعت کا مقتضی ہو
اس کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ جس جگہ صیر مطلوب ہو مجبر عبادات کا وقت عبادات ادا کئے
حقوق کے وقت حقوق کا ادا کرنا۔ غرض ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے جو اس وقت کا
اقتضا ہو یہ رہبانیت کی تردید ہے اور اس قدر روپی ہے کہ جتنا ڈوبو مفرہ آئے۔

حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ لغت الصوفی السکون عند العلم مطلقاً عند اللہ اور
راقم۔ تصوف کو بیان نہ فرمایا بلکہ صوفی کی یہی صفت کو بیان فرمایا جس سے وہ بچنا چاہئے
یعنی صبر و شاکر کو تو صبر و ایشا صبر قرآن مجید کی تعلیم ہے صبر کا بہتیری جگہ حکم ہے راضی و اذرا شاکر
آیت سورہ حشر میں ہے۔ و یؤثرون اعلیٰ انفسہم۔

دوسری جگہ حضرت موصوف نے تصوف کو بیان فرمایا تصوف نہ رسوم است و علوم و لیکن
اخلاقیات اگر رسم ہو دے بجا پرہ دست آمدے و اگر علم ہو دے تعلیم حاصل شدے و لیکن
اخلاقیات کہ تخلو باخلق اللہ و مخلوق خدا بیرون آمدن نہ رسوم دست و بہ و نہ علوم۔
راقم تصوف کو اخلاق فرمایا تو اخلاق کی آیتیں۔ اخلاق کی زیر سرخی وہی جائیں گی۔ اور اس کی
نوبی اخلاق کے بیان میں نمایاں ہوگی۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ التصوف ذکر مع اجتماع و جہد مع استماع و عمل مع تباہ
تصوف یہ ہے کہ ذکر ہو مگر حضور قلب۔ وجہ ہو لیکن قرآن سنکر عمل ہو مگر بہ اتباع قرآن۔
راقم۔ یہ تین باتیں تین آیتوں کی تفسیریں۔ و اذا اسعہم دافع و تبطل الیہ یتبطلوا اور

واذا سمعوا نزل الی الرسول ثوی اعیانہ تصفیض من اللہ مع ماعرفوا من الحق
اور آیتہ واما انزل الیکم من ربکم علی خدا کے نام کا ذکر کیا کرو اور مذکور کے ساتھ قضا ہو جاوے
علا جب وہ قرآن سننے میں تو غم دیکھتے ہو کہ عرفان کے سبب انکی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو جاتے ہیں مسئلہ قرآن کا اتباع کر یعنی اس کے مطابق عمل۔ چونکہ تصوف کی یہ تشریف فرما
اس لیے صوفی کو بیان فرمایا کہ صوفی ان است کہ دل او چوں دل ابراہیم سلامت یافتہ ہو و انوینا
و بحا آئندہ فرمان خدا ہو و سلیم او تسلیم اسماعیل و اندوہ و اندوہ داؤد و قفر او قفر عیسیٰ و صبر او صبر یونس
و شوق او شوق موسیٰ و خلاص او خلاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے قصص قرآن کی ہر بات
کو بیان فرمایا ہے کہ ان قصوں سے اپنے کو ان صفات سے متصف کر و کہ یہ قصے ہر بات نامے
میں حضرت مشاوالہ دنیوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفائے اسرار است و عمل کروں ہر پہلو صفائے
جبار است و صحبت و شوق با حق بے اختیار است۔

راقم صفائے اسرار یعنی تزکیہ قلب اقلیج من تزکی انزال پائی جس سے تزکیہ کہا اعلیٰ و عمل مطابق
رضائے مولا۔ یہ اس آیت کی ہر بات ہے۔ ما کنتم علیہم الا استغفار رضوان اللہ ہم نے ان پر
فرض دیکھا تھا مگر رضائے مولا کی تلاش (جہل بد عک) اور صحبت خلق بے اختیار کے معنی
ہیں۔ لوگوں سے اپنے اغراض و خواہشات نفسانی لے کر نہ ملتا تو یہ ملنے ملانے پر مجبور
نہیں۔ سارے ہی کام پرید و نوجہ اللہ ہونا چاہیے دینی ہو یا دنیاوی رضائے مولا
مطلوب ہو۔

حضرت ابو محمد و محمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ردیہ عن التصوف فقال التصوف استرسال
النفس مع اللہ علی مایردن تصوف نفس کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دینے کا نام ہے یعنی
مشغل رضا۔

راقم۔ فیصل اللہ مالیشاء اور حکم مایردن پر کمال ایمان و اطمینان قلبی یا ضعیف رہتا ہے۔
حضرت علی بن سہیل الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ التصوف الثبوتی عن دونہ عن الشیخ عن
مولا کا مختصر مفسر میں تصوف قطع ماسوا کا نام ہے۔

راقم قطع ماسوا یعنی ماسوا سے پرہیز یہی تو حقیقی اتقا ہے۔ اتقا کے معنی پرہیز گاری کے
ہیں۔ اور اتقا کی آیتوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اتقا عام ہے تو اس کی تھنیضیں
کہو۔ اس کو عام رہنے دو۔ یعنی کل ماسوا سے پرہیز گاری۔

حضرت ابو بکر بری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو فرمایا الدخول فی کل خلق سنخ الخویج
من کل خلق دنی تصوف اخلاق حسنہ حاصل کرنے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کا نام ہے

پھر فرمایا التصوف مراقبۃ الاحوال والنزوم الادب
راقم اپنے حال کا نگراں رہنا اور سیرت کے ادب کو ملحوظ رکھنا دونوں کی آئیں اخلاق اور
مراقبہ میں دی جائیں گی اخلاق کے معنی مہمانوں کی تنظیم اور حقہ پان کی دعوت کے نہیں
ہیں۔ نہ سگریٹ اور چائے کی دعوت کے۔ بلکہ اخلاق کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ کوئی حرکت
اس سے باہر نہیں جاسکتی اپنے اور خدا اور رسول اور قرآن اور قوم و ملک اور انسان و حیوان
سب کے حقوق کا ادا کرنا اخلاق ہے۔

حضرت ابو بکر الکاتبی رحمۃ اللہ علیہ التصوف خلق فمن زاد علیہ فی الخلق فقد زاد
علیہ فی النقص تصوف اخلاق ہے جو بڑا اخلاق میں وہ بڑا صفایں۔
راقم اخلاق کی تین تو اخلاق کے بیان میں دیکھو مگر کم سے کم ایک بات تو مجھے اس کے
متعلق دینی چاہیے ان اللہ یا مریا العدل والاحسان وایقار ذی القربی ونبیہ عن
الفسشاء والمنکر والبغی۔

خدا حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے اور قربت پروری کا اور منکر کرتا ہے فحش اور برائیوں
اور سرکشیوں سے انکل مثلا ایسی عدل احسان اور قربت پروری اخلاق حسنہ ہے اور
فحش اور برائیاں اور سرکشیاں اخلاق سیئہ۔

حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ الصوفی منقطع عن الخلق متصل بالحق اقوالہ تعالیٰ
واصلہ منقطعك لنفسی قطعہ عن کل غیثم قال لن تعالی صوفی وہ جو خلق سے منقطع ہو جیسا کہ
خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تجھ کو اپنے لیے چن لیا۔ ماسوا سے
تو منقطع کر دیا۔ پھر کہا تو میرا کہ تم ہیں دیکھ نہیں سکے۔

راقم۔ خدا کی نیت تو خود انھوں نے دے بھی دی اور تفسیر بھی کر دی۔ آہ تصوف کو کس عاشقا
ور دے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دل ہل جاتا ہے۔ خود اپنے لیے چنے بھی اور ن ترانی بھی کہے
اللہ اللہ۔

حضرت زکریا نے دوسری جگہ فرمایا التصوف الجلس مع اللہ بلا لہیم بے فکر و تردد خدا کی
حضور تصوف ہے۔

راقم مقربین ہی جانشین مع اللہ ہیں۔ فاما ان کان من المقربین خدا نے فرمادیا ہے۔
 قرآن مجید میں بہتیری جگہ عند اللہ وعند ربہ ہے اور یہ مقام قرب ہی سے اگاہ کرتا ہے
 غرض قرب خدا تصوف ہے جس میں فکر نہ ہو۔ مگر قرب میں فکر کہاں فکر منکر سے ملتی ہو رہتا ہے
 جب تو قرب کی راہ میں قدم رکھتا ہے۔ حضرت موصوف نے تیسری جگہ فرمایا التصوف هو عصمت
 عن روية الاكون تصوف اس عالم کون کی وید سے بچانے کا نام ہے اور حضرت
 عمر الشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ التصوف روية الاكون بعین النقص بل غرض الطرف عن
 کل ناقص بمشاهدة من هو مانور عن کل نقص تصوف یہ ہے کہ موجودات کے نقصانوں کو
 دیکھو بلکہ کل ناقص سے توجہ پھیر لو۔ اور اُس کا مشاہدہ کہ وہ نقص سے پاک و متقدس ہے۔
 راقم پہلا قول کرتا ہے۔ اور دوسرا گویا اُس کی تشریح خداوند عالم نے قرآن مجید میں فکر کی تاکید پر
 تاکید کی ہے۔ اور فکر کی اتنی جگہیں بتائی ہیں کہ عالم کون کا کوئی ذرہ نہ چھٹ رہا۔ اس کو فکر کے
 بیان میں دیکھو۔ اولاً عالم کون کہ فکر کی آنکھوں دیکھو تو یہ عالم آنکھوں سے غائب ہو جائے گا۔
 دوسری جگہ اسی آجود ہوگی۔ اسی کو آنکھوں نے فرمایا کہ تصوف عالم کون کی وید سے بچانے
 جانے کا نام ہے۔ اور اسی کو آنکھوں نے فرمایا کہ عالم کون کو اُس کا نقص دیکھ کر دیکھو تو اُس
 نے نقص سے موجد درست ہو جائے گا خداوند عالم نے بھی سارے مجبوروں کا نقص۔
 ملائکوں اور پیغمبروں کی مجوریاں اور اپنی سلطوت و جلال کی پاکی اور تنزہ دکھا کر اپنی طرف توجہ کیا۔
 حضرت ابو الحسن المزین رحمۃ اللہ علیہ التصوف الانقیاد للحق تصوف حق کی فرمانبرداری کا نام ہے
 راقم۔ تویہ عین اسلام ہے۔

حضرت ابوسعید ابن العری رحمۃ اللہ علیہ التصوف کلمۃ ترک الفضول ترک فتنول تصوف ہے۔
 راقم۔ حضرت موصوف نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے جو یمن کی تعریف میں ہے۔ وھم عن اللغو
 معرضون وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ کل لغویات سے اعراض کرو تو دیکھو تو تمھاری رفتار
 صحیح ہو جائے گی۔ خدا کی ایک ایک آیت منسل الی المطلوب ہے۔

حضرت ابو عمر بن النبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف بمعبر کون است در تحت امر نبی۔
 راقم یہ تفسیر ہے اس آیت کی الذین یملؤا بقعاء وجہ دیہم وہ جنہوں نے بطلب خدا
 خداوند صبر کیا (عدل است)

اگر بزرگوں کے اتواں لکھے جائیں تو کہاں تک لکھے جائیں کتاب طول ہو جائے گی اور مقصد بھی بیکار

میں اس لیے میں اس تھوڑے پرکتفا کرتا ہوں جو آیتیں میں نے ہر قول کے نیچے دی ہیں مگر
بہ نگاہ سرسری دی گئی ہیں۔ اس نظر سے قرآن میں تدبیر کو نئے واسے زیادہ مناسب آیتیں
دے سکتے ہیں مگر میرا یہ موضوع نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اصطفا۔ فکر۔ قطع ماسوا۔ اتصال بحق۔ خدا کا ہو رہنا۔ خدا کے ساتھ آرام دلی حاصل
کرنا عالم سے بے نیازی دل شکستگی بخشنور خداوند جنیف ہونا جبر واپار۔ اخلاق محبت مولیٰ
و دشمنی ماسوا۔ فدا و بقاء۔ رضا و تسلیم۔ جن بزرگان دین کے ہیں نئے نام لیے ہیں۔ انھوں نے
اس آیت کو جو ان کے لیے جمل الی المطالب ہوئی تصوف کہا ہے یعنی تصوف کے بعض
صفات کو بیان کیا ہے۔ تصوف کو بیان نہیں کیا اسی لیے تصوف اتنے مختلف عنواؤں کے
بیان ہوا ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ان اساتذہ کا تصوف قرآنی تصوف۔ مجمل تصوف
اور خدائی تصوف تھا جس کا ماخذ قرآن تھا نہ شاعری اور نہ قصص و افسانے جب قوم سے قرآن
چھوٹا تو حنیف و شبلی کہاں سے پیدا ہوں رحمۃ اللہ علیہم آمین۔

دور صوفیہ

میں نے جتنے بزرگان دین کے نام لیے ہیں یہ دور اولیٰ کے صوفیہ ہیں ان کے سوا اور بہت
ہیں جن کے اقوال بیان نہیں ہوئے اس لیے ان کے نام نامی بھی نہیں آئے ان کے افسانے
کا مسلک اور ان کے اقوال کا مخرج قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کا تدبیر و تفکر اس لیے ان کی
روش صاحب کی بوٹن تھی۔ بے درایت قصوں اور غلویت کی روایتوں کا اعتبار نہیں۔
دور دوم و سوم اپنے اپنے اعتبار سے قابل افسوس ہوتا گیا۔ اور بدنام کنندہ کو نامے چند اٹھنے
لگے جس کی فریاد اپنے اپنے زمانہ میں اٹھتی رہی۔ اور صلحا و شائقین میں تیر و شواری ہو گئی
بہ اعتبار قرب و بعد نبوت جب صوفی صوفیوں کو کثرت ہوئی تو تصوف کی بنا کمزور حدیثوں۔
بے درایت قصوں خواب و خیال اور غیر حقیقی اقوال صوفیہ پر ہوئی اور قرآن نظر انداز کیا گیا۔
ہاں ایسے اساتذہ بے بھی ہوئے جنہوں نے قرآن کو نہ تھوڑا اور ان کی روش قرون اولیٰ
کی روش رہی مگر کم۔ کیالی باعث ناسازگی ہوئی ہے وہ ہوئی اس لیے یہ نمایاں ہوئے اور
ان کی شہرت نے غلط ڈالا مگر باعتبار اکثر صوفی ہوئے بھی تو نام و نمود کے رسم و رواج کے
گدی اور غا نواہ کے شجر اور نسب فروشی کے خائنقاہی اور وکان داری کے مجاہد و ریت

کچھ بھی تو رہی۔ پھر تو تصوف نے سیکڑوں رنگ بکھیر دیے۔ چوہدری نے جو طرفنی ہوا آنے کے لیے
 رہنے پڑ گئے اور ہر مذہب کی آواز بھگت کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ رفتہ رفتہ دور از کار
 افسانوں تو بہت لایسٹی قیاسات بے دلیل اور خواب و خیال پر اس کی بنا ہو گئی۔ خواب الہام
 ربانی تسلیم ہوا۔ اور خیال رکھا شفق ایسے خواب و خیال ناسخ قرآن تک کے درجہ کو پہنچ گئے
 اور اس روش کی یافت یہ نصیب ہوئی کہ پیر خدا بنا اور خدا خدائی کے حصہ اتھیلیم ہو گئے کہ
 اللہ اللہ گفتہ اللہ مشہود
 اس سخن حق است باللہ مشہود
 اور یہ مشہود کب کیا گیا بزرگوں کی طرف موضوعی حدیث کی طرح۔

دور آخری

تیسرے دور کا یہ آخری دور جو موجودہ زمانہ کا دور ہے۔ نہایت دردناک اور قابل افسوس ہے۔
 بات یہ اعتبار اکثر ہی کی جاتی ہے اسی روس کی تعلیم خدا نے بھی کی ہے جو اس نے فرمایا منہم
 المؤمنون والکثیر من المستحقین بعض ان میں مومن ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں (ال عمران ۷۷)
 میں بھی اسی روش کا اتباع کیا چاہتا ہوں۔ اور یہی روش ساری دنیا کی فتنہ کی بھی ہے اس
 مستثناء ہر دور میں ہے۔ فطرت کا کوئی کلیہ بھی استثناء سے مستثنیٰ نہیں۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے
 اور جن بزرگوں کو میری باتیں پسند آئیں وہ اپنے کو مستثنیٰ سمجھیں محبت حقیقی تو خدا ہی ہے اور یہاں
 جب تک صوفیوں کی راہ رہی صراطِ مستقیم کی جب تک قرآن مجید کا دستور العمل رہا۔ ان کا مروج رہا۔
 ان کا ہادی رہا۔ جب تک قرآنی نوز میں ان کی رفتار رہی اور روش رسالت ان کی روش رہی
 یہ وہاں پہنچے جہاں روح انسانی کے پہنچنے کی غایت ہو سکتی ہے فی مقعد صدق
 عند الملیک مقتدر جب سے قرآن مجید چھوٹا اور نسبت اسوا اور فانی چیزوں سے
 کئی تو خدائی نسبت میں شرک واقع ہوا جس کو خدائی غیرت پسند نہ کر لیتی تھی۔ تو یہ نتیجہ نکلا۔
 فسوالہ فافہم انفسہم خدا کو کیا بھولے کہ وہ اپنے آپ کو بھولے (الحشر ۷) اس وقت
 سے دوری پڑنی شروع ہوئی اور راہ گھٹن ہوتے ہوئے ناقابلِ رفتار ہو گئی ہر زخمی ہو جانے
 کچھ مدد نہ کی۔ کیونکہ دما النصرا لمن عند اللہ مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۱۷۱)
 جب سارے مسلمانوں نے سارے علماء نے قرآن کو مشکل تر ناقابلِ فہم مجمل محتاج تفسیر ناقابلِ
 ہدایت محتاج تاویلات و مرادات سمجھا اور اس کا صرف جھاڑ چھونک علیات اور چیلہ چارم کی

ثواب رسائی کے لیے تجویز کیا تو اس سے یہ صوفیہ کیوں نکل جاتے۔ انہوں نے بھی قرآن سے
 چشم پوشی کی اور سارے علماء کے مقابلہ میں یہ بھی حدیث کی طرف جئے۔ اور علامہ سودکی روایتوں
 کی طرف بلکہ افسانوں۔ شاعرانہ تخیل خواب و خیال اور وہ ہوں کی طرف۔ اہل حدیث اور نقلاً
 حدیث یہ کہنے لگے کہ صوفیوں کی حدیثیں کمزور ضعیف اور ناقابل سند ہیں۔ یہودیوں
 نقلاً و تاریخ یہ کہنے پر تھے کہ پیغمبروں اور بزرگوں کے قصے جن سے پیچھے اٹھ گئے جاتے ہیں
 اور وہ عقائد اور رسالہ قرار دیتے جاتے ہیں۔ وہ بے درایت بے بنیاد عقیدے کے شاخسانے
 ہیں اور غیر مستند۔ روایت و درایت اور اصول و تحقیقات سے گھرے ہوئے۔ ہرگز اس لائق
 نہیں ہو سکتے جن پر رسالہ اور عقائد کی بنیاد قائم ہو اور دین الہی میں ان کو کوئی وقعت
 دی جائے محققین نے باقی باتوں کو بے اصل اور خلاف قرآن پاک کرنا رکھشی اختیار کی۔ حدیث
 کسی درجہ کی گئی ہو وہ بھی چند ہی ہے۔ مگر قصے کہانیوں کی قوت دین الہی میں اتنی بڑھتی
 ہو گئی ہے کہ اگر کسی بزرگ یا کسی پیغمبر کے ساتھ یا مقتدا بد دیگر خانوادوں کے اپنے خاندان
 کے متعلق عقیدت اور رنگ آمیزیاں دکھا کر عجائبات کے ناشی کر شے بیان کر دے تو انہیں
 بند کر کے اس تسلیم میں کسی کو عذر نہ ہو گا۔ ودا و لا خدا نے وی اور دس بزرگ نے۔ خدا
 بیٹی وی تھی۔ بزرگ کے بیٹا بنا دیا۔ اگر تسلیم کر لو تو قوت نسبت کی دلیل ہوگی۔ اگر انکار کر دو
 یہ قرآن کے خلاف ہے جس کی عقل ہی حمایت نہیں کرتی تو کرامات ادلیا کے منکر۔ اس سے
 کافر و مرتد اور خلوفی النار کے سختی سمجھے جاؤ گے باوجودیکہ قرآن مجید میں سنی سانی باتوں کا
 بلا تحقیق بیان کرنا ممنوع کیا گیا ہے مگر بزرگوں کے قصوں کے لیے ممنوع نہیں سمجھا جاتا
 خدا نے فرمایا و لا تقف مالیس لک یہ علم ان السمع والبصر الفؤاد کل اولئک کان عنہ
 مسئلہ۔ جس کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑو کیونکہ کان آنکھ اور دل سب قیامت کے
 دن جواب طلب ہوں گے (نبی اسئل عنک) اسی مفہوم کو دوسرے نقطوں میں ہمارے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہی بالمر کذبا ان یحدث بکل ما سمع آدمی
 کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو شے وہ کہہ دے بات بے تحقیق کیوں
 زبان سے نکالو کہ خدا اور رسول کے خلاف ہو۔ خلاف عقل حدیث بیان کرنی تو ممنوع نہیں
 یہ قصص بے تحقیق بیان کرنا کسی طرح جایز ہو سکتا ہے۔ مگر کوئی قصہ بھی قرآن مجید کی ترازو
 پر تولایا گیا۔ اور حقیقت کی سوئی پر کسا گیا اور عقیدہ کی بنیاد ہو گیا۔ بلکہ تو انہیں قصوں کا نام دیا

اہل حدیث کے اکثر قصوں کے متنب صوفیہ حدیث سے بھی درگزر ہے اور اپنے تصوف کی
 نامقالات صوفیہ پر قیام کی گریہ ان مقالات کے سلسلہ روایت کی صحت کی نہیں تھی اور یہ
 محکم صحت پر جانچے نہیں گئے کہ چہ حدیث کا نمونہ اور اس کے جانچ کی دشواریاں پس نظر نقص
 مگر نذر گوں کی سلطوت و جلال قصوں کی صحت کے لیے کافی سمجھی گئی اور اس میں چھان بین
 بے ادبی۔ پھر جیسی بنادیں عمارت۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پرستی کی جگہ پرستی قائم ہوئی اور پرستی کے غلو نے بات کو کہاں سے
 کہاں پہنچا یا پر خدا نے بے صورت کی ایک صورت سمجھا لیا کہ سب کے بت تو توڑے گئے مگر پہنچ
 طریقہ میں کمی نہ تھی بلکہ کابیت نصب کیا گیا۔ تلاوت قرآن کی جگہ جو باور خداوندی تھی تجرہ کی
 تلاوت قائم ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ کی فانی اشخ ہو تو فانی نہ ہونا
 اور فانی اشخ کے معنی سمجھا نہیں غرض قرآن مجید سے ہر طرح ترک تعلقات کر کے جوگ اور
 رسائیت سے رشتہ تعلقات جوڑے گئے کہ تا کافر نہ شوی مسلمان نہ گردی۔ اور اگر کسی کفر پر
 خاصہ ہو جائے تو خدا سے جھگڑے گا کون۔ مقالات صوفیہ سے بھی ترقی کر کے اعتقادات کی
 بیان دوسے افسانے اشعار اور شاعرانہ تخیل سے جوڑی گئیں جب سناگوار تو بجائے
 قرآن کے شعروں کی سند وہوں کی سندان یتبعون الا انظن وما تحتوي
 الا نفس وقد جاء هم من دھم المہدی وہ پیروی کرتے ہیں گمان اور خواہش نفسانی
 کی۔ حالانکہ بے شبہ ان کے پاس قرآن اکجبار انجم ملے ایہ دھم و گمان پرستی کام نہیں آئے کی۔
 وان قطع اکثر من فی الارض یضلون عن سبیل اللہ اگر تم ہر کس و ناکس کا کہا مانو گے تو
 وہ تمہیں خدا کی راہ سے گمراہ کریں گے (انعام ۷۷) اسے بھول کر ہر ذریعہ صورت کے فرمان
 کی تعمیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کے اکثروں کا حال یہ ہے ان کثیر المضلون باھواھم یغلبون
 بہتیرے اپنی خواہش نفسانی سے لاعلمی کے سبب گمراہ کرتے رہتے ہیں (انعام ۷۷) بنائے
 علم قرآن نہیں بلکہ ربنا نے خواہشات نفسانی جن کو الہام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ گریہ الہام ربانی
 وحی کے خلاف ہو نہیں سکتا اگر ہو تو وہ الہام شیطانی ہے مگر رنگ ہی چاہیے تاکہ کہ جس نے
 قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہا وہ راہ رشک سمجھا لیا اور جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ رند شراب
 شرب سمجھا لیا جس کی حقانیت کی سند میں سیکڑوں شاعر کے کام موجود ہیں۔ دین الہی شیطان کا
 گھروندا ہو گیا کہ طالب خدا ایسا ہونا چاہیے جو بت اور خدا۔ رسول اور شیطان سمجھ اور تخیل اور

اسلام کو کفر کو ایک سمجھے مگر محرمات میں تفرق کرتا رہے یہ میں کامل ترین صوفی۔ حالانکہ یہ کفر کی راہ
وصال کی راہ نہیں جہنم کی راہ جنت کی راہ نہیں۔ افسوس ہے اس فقر اور اس تصور پر اگر استغفار
ہے تو استغفار میں شخصیات نہیں اگر استغفار نہیں اور جنوں نہیں تو کفر و شرک کی باتیں ہیں جس کا
اسلام مجاز نہیں کرتا۔

فقر و تصور میں بھی تقسیمیں ہیں مجذوب و سالک۔ موجودہ زمانہ کے مجذوبوں اور سالکوں کا
حال قابلِ عبرت ہے اللہ ما شاء اللہ

مجزوب مغلوب الکینیت تو وہ جو تجلیات ربانی کی چکا چوند میں پڑ گیا۔ ایک نیت فانی سے
فی اکثر احوال مغلوب ہو گیا اگر فی مادیات جنوں کی کسی قسم کا مینا ہو گیا وہ مجذوب کہلا گیا۔ اور مجذوب
ہوتے ہی وہ علامہ الغیوب کا نور طلق اور خدائی نظر میں سیاہ و سفید کرنے والا ہو گیا۔ اُس کی
ایک نظر بنانے والی اور بگاڑنے والی سمجھی گئی اور مستحکمین کے جھڑپٹ نے بازار گایا وہم پرستوں
نے قصے تصنیف کیے۔ عوام کا لانا عام لگے۔ مرادیں پانے اور چڑاوا دیا جڑ پانے۔ جیسے بت پرست
یا جوگی جی کے چیلے گرد سے یا رام جی اور کرشن جی کے مندروں سے مرادیں مانگتے اور مرادیں
پانے کے سیکڑوں قصے بیان کرتے ہیں ویسے ہی مجذوبوں کے دروازوں کے مراد خواہ بھی
دیوانہ بکاڑویشیں شیار۔ اگر مجذوب صاحب سے پوچھو کہ صاحب یہوٹی بھی اور ہوش بھی جنوں
بھی اور تیرہ بھی۔ کام کی ہوشیاری بھی اور کام کی سہوٹی بھی یہ کیا تو خدائی مستی حرکت میں آگئی تیرہ
جل گئے۔ کالی کلوج اور سخت کلاسیاں تو جذب لگی منہ ہی ٹھہری۔ مگر بندگی اور بزرگداشت میں
فرق۔ مذہب و ملائی میں فرق۔ یہ برداشت نہیں کچھ سوال کرو تو زندانہ ستی جوش میں آگئی کہ حقیقت کی
راہ تم کیا جانو وقت کا جلا تو خدائی ہلال ہوتا ہے۔ عوام سمجھے کہ قیامت ٹوٹی۔ خود ذات بابرکات نے
وہاں اٹھایا مستقدوں نے نکال باہر کیا۔ قدرت تو کبھی بکڑنے اپنے کو مصیبتوں سے چھڑاتے
اور موت سے بچانے کی بھی نہیں مگر جوش جلال کا عالم تہلکہ خیز حیرت افزا۔ نوہ قدرت اور
دیکھنے کے لائق ہوتا ہے قطبیت السیون ہی کو مٹی اور خدائی کے جذبات اندرونی السیون
کو تقسیم ہوتے ہیں۔ مجنونانہ حرکات شہر اور صوبوں کے انتظامات میں جذب کی مٹی یوں پلیدگی لگی
ستہ کدوں میں علماء چیلاب شریک ہیں اگر ان سے پوچھو کہ صاحب اس بندگی میں یہ خدائی
کیسی۔ تو جواب کیا مقول ہوتا ہے کہ فقیر کیا ڈالتا ہے۔ کیا نکالتا ہے اور وہ کس عالم میں ہے
حکم کیا جانو۔ وہ وہاں ہے جہاں پیغمبروں کی گاہ ہے اسے رسائی ہوتی ہے اگر وہ نہیں تو انھی

و عاسب کچھ کرتی ہے۔
یہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کی دعا سے خدا مجبور تھوڑے ہوتا ہے۔ وہ تو ہر کی سنتا ہے بلکہ مخصوص جو
اس سے مانگے باپ بچے کی سنتا ہے۔ برا ہو یا بھلا۔ یہ تو اس کی شانِ خلاق ہے کہ وہ مخلوق
کی مانگ سے شیطان نے قیامت تک کی ہر ملت مانگی۔ خدا نے اس کی بھی مانگی مراد اُسے
دی۔ فرعون کی مراد میں بھی اسی نے پوری کی۔ کافروں کی مراد میں بھی وہی پوری کرتا ہے۔
کفار بھی تیسری کتے تھے کہ بتوں سے جو ہم مرادیں مانگتے ہیں حقیقت یہاں وہ خدای سے مانگتے
ہیں۔ یہ دیتا تو وسیلے میں مخلوق مشغول نا غافل اللہ یہ دیتا خدا کے پاس ہمارے سفارشی
ہیں (یونس ۷۱) جو کفار کہتے تھے وہ آج مسلمان کہنے لگ گئے۔ کافروں کی مراد میں جو
وہ بتوں سے مانگتے ہیں اور مسلمانوں کی مراد میں جو وہ بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ خدای پوری
کرتا ہے۔ مانگیں جب بھی نہ مانگیں جب بھی بلا کسی سفارش کے وہ خدا جو ہر شے کو محیط ہے
جو ہم سے ہماری رک گردن سے بھی ترس رہا ہے جو ہمارے حال سے ہماری ضرورتوں سے ہم
زیادہ آگاہ ہے جو ہم پر ہمارے ماں باپ ملکہ ہم سے بھی زیادہ شفیع و رحیم ہے وہ مانگے بے مانگے
مرادیں پوری کرتا ہے۔ اور پوری کرتا رہے گا۔ کچھ دور ہو تو کوئی جا کر سفارش کرے و اتف حال
نہو تو کوئی جا کر و اتف کرے۔ مہربان نہ ہو تو کوئی جا کر مہربان کرے۔ رحم میں کمی ہو تو اس سے
بڑھ کر رحم والا جا کر اُسے رحم دلانے۔ ایسے خیالات خدا کی شانِ خدائی سے بلیغ ہیں۔ دعا تو عبادت
ہے۔ ہمارے صلاح کے لیے وہ قول کی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی ہے یا وہ اک شان
طلب ہے کہ زبان دل کی موافقت کرتی ہے۔ وہ خدا کی خدائی سے دل کی طلب ہے دعا تو
طالب اور مطلوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی اور منہ لیتی ہے پھر
باتوں باتوں میں کچھ مانگ بیٹھو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی سرکاری میں کمی کیا ہے۔ اُسی کو پکارو
وہ تمھاری پکار سنتا ہے۔ اُسی سے مانگو وہی تمھیں دے سکتا ہے۔ قدرت اُسی کو ہے اور
سب کچھ کرتا ہے وہی۔

جو سالک ہیں ان میں اکثر تو درشتا ہیں گدی سے فیض یاب۔ ان کے اوقات تو رسوم کے
پابند۔ عرسِ قوالی اور حالِ تال یا گھنٹہ دو گھنٹہ برگزیدہ شان سے لوگوں میں ٹھہر کر زیرِ کانین
کی کرتیں بیان کرنی۔ باقی اوقات میں خلوت نشینی جیسے عیسائی راہبوں میں فرقہ انگوار طبع تھا
(یہ اک بیان کافر تھا جس کا بیان رہبان کی زیرِ سرخی گزرجکا) فرقہ رقتہ انھوں نے بھی

قرآن سے منہ موڑا۔ ان میں جو عالم ہوئے وہ بھی مجاہدے قرآن لگے۔ حدیث و مکتوبات ہی کا درس دینے اور حدیث و مکتوبات کی تبلیغ کرنے کے لئے خدا کا حکم تھا اہل ما ارجی الیک من کتاب دیک اور بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور قرآن کی تبلیغ کیا کرو۔ (غنائم ص ۷۸ مائدہ ص ۷۸) تو درس دینا تھا قرآن کا۔ موصوفیوں نے بھی قرآن کو اس لائق سمجھا۔ خدا کا حکم تھا بلکہ اس نے شرط ایمان بتایا تھا۔ الذین اتبعوا الكتاب بیلونہ حتی تلاوہ اولیات و منون بہ وہ من یکفیه فاولیات مخلصین جن کو خدا نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے یہی لوگ ہیں جن کا اس پر ایمان ہے اور جو انکار کرے گا وہ کھانا اٹھائے گا (بقرہ ص ۱۷۸) مگر قوم نے اس حکم خداوندی سے عمل نہ کیا اور درس حدیث نے لوگوں کو درس قرآن سے بے نیاز کر دیا۔ تو وہ قرآن ہی سے نہیں بلکہ سارے حقوق کی اوٹلی سے جن کو خدا نے فرض کیا تھا بے نیاز ہو گئے۔ اور اس کا نام رکھا توکل اور اپنے کو لقب دیا ستوکلین کا کہ کچھ کتاؤں و ہرنا نہیں رہا۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا حکم ہے توکل کا بشدت ہے جس حکم سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے مگر توکل کے معنی ربانی توکل اس کے غلط سمجھے گئے ہیں۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ کرنا جسے فوکل علی اللہ خدا پر بھروسہ کرنا (غل ص ۷۸) یہ ولی کیفیات کے متعلق ہے۔ سارے کام دین کے ہوں یا دنیا کے ان کا انجام خیر ہونا انسانی قضیہ قدرت سے باہر ہے اس لیے خدا پر بھروسہ کرنا تو نا کامی بھی تمھاری ہمت ہرگز کی اور ہمت رہی تو کامیابی بھی اس کے ساتھ ہے قیمة المرحۃ آدمی کی قیمت تو اس کی ہمت ہے۔ اس لیے توکل تو کچھ کرنے کے ساتھ ہے کچھ نہ کرنے کے ساتھ توکل ناجائز۔ امیہ ص ۷۸ اصل ایمان کسب ہر کوئی اپنے کیے کے ساتھ مہوں ہے (طلوہ ص ۷۸) خدا تو کسب چاہتا ہے اور قوم ہاتھ پاؤں توڑنا اس کی مرضی ہے کہ ساری دنیا کام میں لگی رہے اس کی مرضی یہ نہیں ہو سکتی کہ ساری دنیا کام چھوڑ کر بیٹھ رہے اور دنیا تباہ ہو جائے توکل کوئی تباہ کن حکم نہیں ہے ع کسب کن نہیں کیجئے بجا کر کن۔ یہ ہے توکل۔ فاذا عزمتم فوکل علی اللہ غرم کر تو تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ توکل تو غرم کے ساتھ ہے۔

اگر چہ یہ حقیقت جیسے نئی قسم نابینا ہوں معیت تم فی الحقیقۃ الدنیا دنیا میں ہم سے
 اُن کی حیثیت اُن کے درمیان تقسیم کر دی ہے (زخرف ۷۷) اب ہمارا حصہ ظلم اسباب
 میں ہے گا۔ کیونکہ تو اس کا قانون ہے کہ ما اکسبت جو کماؤ گے وہ پاؤ گے (فقہہ علیہ السلام)
 خلاصہ فرمایا ان اللہ ہوا لہذا ذاق خدای رزق دینے والا ہے (طوبی ۷۷) یہ اصل حقیقت
 رزق کی چیزیں اُنہی نے پیدا کیں۔ وہ نہ پیدا کرتا تو کسی کو میسر نہ آتی مگر عالم اسباب کا قانون
 وابتغوا من فضل اللہ تلاش معاش کرو (جمہ) چونکہ توکل صرف رزق کے منطلق برتا جاتا ہے
 اس لیے میں نے رزق کی ہی مثال دی۔ ورنہ یہ سارے افعال کو شامل ہے عالم اسباب
 میں سبب صحیح کی تلاش ہمارا فرض ہے اس دنیا کے لیے کما کجایا نا اور اُس دنیا کے لیے
 مجاہدہ کرنا۔ غرض دنیا اور دین دونوں کی خدمتیں بجالاؤ کہ دونوں کے حسبِ حال تمہیں توہین ہوگی
 اور اُس کی کامیابی کا خدا پر بھروسہ کرو۔ غیر نہیں۔ کامیابی اُنہی کی طرف سے سمجھو اور شکر کرو
 اور ناکامی بھی اُنہی کی طرف سے سمجھو اور اُس کی رضا پر صبر کرو یا ایسا کرنے سے دونوں میں
 تمہاری کامیابی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہم حسبہ۔

خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابےؓ ہاتھ پاؤں کہاں تھے ساری قوم سے کام لیا اور ساری
 قوتوں کا کمال عروج دکھلا دیا۔ اہل بیتؓ سے توکل کی سہلی جاتی ہے تو بقایہ اہل بیتؓ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور بقایہ آیت قرآن قابلِ ستائش کسی کے نزدیک بھی تو ایات کی محنت میں محبت آتی ہے۔ یہی سلیم
 کوئی بات ہے تو کہیں سمجھا جائیگا کہ احبابِ بیتؓ کا آنحضرتؐ کی جو کھٹ پر پیر رہنا محبتِ مشق جو کھٹ پر
 کرشمہ تھا جو محبتِ خدا کے فرض کی ہے محبت کے کرشمے کچھ ایسے نہ تھے کہ فقر و غارتگی یا جانیاری اُنہی
 اُنہی بات ہے تو اس کے یہی نہیں کہ وہ توکل تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عاشق
 رسول تھے توکل تو وہ اُس وقت ہوئے تھے جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے
 کیونکہ اس وقت کا مسلمان ہونا صرف کلہ پڑھ لینا تھا بلکہ اُس وقت جب گھبرا
 زن و فرزند۔ اقربان و احباب پیشِ آرام۔ عزت و ناموس۔ مذہب و ملت سب کو خدا پر قربان
 کر دیتے۔ جان و دل خدا کے حوالہ اور ہاتھ پاؤں اسلامی خدمات کے حوالہ کر لیتے۔ بت مسلمان
 ہوتے تھے اپنے سارے کاموں میں وہ خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے اور کوئی چیز بھروسہ کرنے کی
 اُن کے پاس تھی بھی نہیں۔ اس لیے وہ مسلمان ہونے کے دن سے توکل تھے اطاعت اور
 اسلامی خدمت کے سوا اُن کا کوئی کام تھا نہ کسی کام کے نوات ہی حاصل تھے نہ مذہب کی ساری

وینا بہمن تھی۔ اس سے اُن کی دنیا بھی تنگ تھی۔ آپ کی چوکت پڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ
 بھی نہ تھا۔ آپ بھی اُن کو بھروسے نہیں۔ انصار سے براہِ رشتہ جو کراؤن کی خبری مسلمان آتے تھے
 جگہ دلی، اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے اور جیسے جیسے موافقات ملتے گئے وہ بھگتے گئے یہ دخل خارج
 براہِ جاری رہتی تھی ایسا نہ تھا کہ اصحاب صفہ سے وہ بھگتے تو توکل توڑ کے نکلے۔

غرض ایسے سالکین جو متوکلین ہوئے اور خلوت نشین وہ نہ کمانے سمے متوکل ہوئے اور خدا کی
 صفت رزائی کے متوجہ خلوت نشین ہوا تھا کہ مرجعِ انام بنے جھاڑ پھونک و عاتقہ ذرا پیر ہی مری
 شروع ہوئی۔ مریدوں نے اپنے خانوادہ کا نام اونچا کیا اس شہرت نے وہو کا دیا اور انھیں
 اپنے کو تقدس مآب اور مرے جتنا بڑا اور اس آیت کا موروث بنا پڑا۔ الم ترا الی الذین یزکون
 انفسہم اسے رسول کیا تم نے انھیں دیکھا نہیں جو اپنے کو مرے جتنا تھے ہی (فساء علی)
 اس مقام پر پہنچ کر ان کا لقب ہوا شائخین اور اُن کے ذمہ خدمت سپرد ہوئی۔ طابین کو خدا
 پہنچائے اور راہِ رشد دکھائے گی۔

مشائخین

اسے میدانِ رسمی اور اسے رہروانِ زور و رنج یہ بھی ایک کلید ہے کہ مرکب میں استنشاخ و رہ
 اگر آپ کو رنج پہنچے تو سمجھ بیٹھے گا میرے پیرو مشائخین و اہل میں کیونکہ رنج پہنچنا
 میری نیت نہیں کہ اس میں یہ کچھ جھلائیں۔ مگر اس لکھنے میں میں مجبور اس لیے ہوں کہ سچ لکھنے
 خدا سے عہد و پیمان ہے۔ لکھوں گا اور عہدِ داشتہ۔ سچ سچ لکھوں گا اگر مصلحتیں و صدقہیں پنا
 معاملہ خدا کے حضور میں جا نہیں اور خدا کی رضا کے مطابق اصلاح کریں۔

فی زمانہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ریاضات و مجاہدات تصفیہ و تزکیہ کر کے نہیں بلکہ رسمی سورت
 کہ ہی پاکر اس لیے ناسقا ہوں میں رسومات کے سوا کچھ رہا بھی نہیں۔ جھاڑ پھونک و عاتقہ ذرا پیر ہی
 حالِ حال عرس و زیارات بس ہوا۔ ان میں جواہلِ علم ہوئے تو درس حدیث۔ یا درسِ کتب و بات میں
 لگے۔ اصلاحِ مریدوں کے متعلق مذکورہ کلامات اولیا اللہ کافی ہوا تعلیم کے متعلق اصطلاح او
 رسومات و اشارات تصوف بتا دینا تکمیل ہوئی اور فیضِ رسانی و مجاہداتِ مرید کا تو یہ رنگ
 میں میں برسوں پر بھی نہ زور و زاول کیونکہ سارا کچھ رسمی ٹھہرا۔

تسلی نہیں کا جو رنگِ شائق ہوں یہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ کسی وینا دار کے یہاں بھی نہیں کیونکہ

صدق و اخلاص کا وجود نہیں رہا۔ اور بغیر خلاق کے نوسارے دروازے بھی بند ہیں۔

کی کائنات تو اخلاص اور وہی مدار و۔
پھر مجلس حال و قبال اور قصہ ستانہ کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے وہ قابلِ فہم ہے۔
حقیقت کبھی کوئی تکلیف دہی ہے اگر یہ قصہ ستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک کے
کے رزخِ مقدس کے ساتھ خیال کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اشارِ پاکیت
کے مفہوم کو اعضا سے برتا اور اس کے خیالی اور وہی نر کے کو حرکت دینا ایک عاجزی
چرچ تپید اگر دیتا ہے گریہ رسالت کی سیڑھی نہیں جو خدا تک پہنچائے ہر فرد اور ہر شے
حال نہیں ہے حال اک کیفیت و جذبہ خدائی ہے۔ جو ڈھول سے نہیں آتی ہے اور آپ آتی
ہے۔ کہاں خدا اور رسول۔ کہاں ماسوا کا طولِ فضول۔ کہاں خدائی شرب کی پاک سنتی۔
کہاں قصہ ستانہ کی چابک دستی جو سستی شان رسالت سے بعید ہے وہ سفلی ہے۔ کہا
تواؤں کی رنگ ریاں۔ گنج کلام پاک کی تجلیاں۔ گنج خیالی باتیں۔ گنج خدائی باتیں۔ سستی
آئے اُن سے اور نہ سستی آئے۔ اس سے تعالیٰ شائد۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فنا کی منزل میں پہنچ لیتے تھے اور دنیا و مافیہا قربان کر
لیتے تھے تو اسلام لائے تھے ان کی تو پہلی منزل فنا تھی پھر ایسے عاشقانِ خدا رسول
نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے یا نہ ہوتے بھی خدائی کے لیے کب حالِ قبال
سیڑھی لگائی۔ اور کب قصہ ستانہ کیا۔ یوحنا کے فرے کو شاعری کے فرے کو جو محض
وقتی اور ضبط کے اندر ہے کب حرکت میں لائے اور تقسیم حرارت قلبی کو جو سفلی اور علوی
دونوں میں ہوتی ہے کب فیضِ رسانی سمجھا اور اسے خدائی محبت کی آگ سمجھ کر دل شعلہ
کیا۔ اسلام میں تو آتشِ محبت کے ساتھ ساتھ فیضِ زہلونی اور شعلہ کب بھی ضروری ہے پتھر
گرم اور سرد اٹھانے ہوئے اور نہیں ملتی۔ قرآن فیوض و برکات جسے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے تقسیم کیا چہرہ ہائے حقیقت ہے وہ بین الدنین ہے جو طاق پر تہکار کھا گیا۔
اور بجائے اُس کے ایسے فیوض تقسیم ہوتے ہیں کہ مرید مجلسِ قصہ میں اگر بھی سننا یا بھی
رہ یا بھی۔ تامل یا بھی۔ مگر آئندہ کر علحدہ ہوا تو انہیں اطوار کا متلازمہ رکھیں کیا کہ گردش بھی نہ آئی
جھاڑ چھونک اور دعا تو نیک کی حقیقت کہ یہ ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کہاں تک
سروٹ ہے اور کیوں موڑ ہے۔ اس میں کس طرح فیض سے کام لیا جاتا اور کس طرح روحانی توجہ

کام میں لائی جاتی ہے بہتیرے تو جانتے بھی نہ ہوں گے مگر کرنے کو کون نہیں کرتا۔
نئی دکان ان چیزوں نے بھی عملیات اور ٹونے ٹونے کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ پھر
اس کے تاشے آور دینی ہیں۔

زیارت اور عرس تو کھلا کھلا شتولی بغیر ہے اور سراسر دین حنیف کے طلائع خوشبو جلا کر
ڈھول بجا کر گویا یہ روح کو بلانا ہے تو کیسے سند سے صحیح ہے اس بلانے سے وہ کیوں آئے گا
آپ بھی تو خدا کو چھو کر خدا کی حضور ہی میں ہی روح سے ہی ہی شہادت چوڑی وہ روح
سیا کرے گی یا قریب۔ ساسا جیسا چہرہ دہی روح لیکن یہ تو ان کے حالات ہیں جو خود
ہادی ہیں۔ بھارت کی ہدایت کون کرے۔ اگر کوئی مسترض ہو کہ اسلام تو عرس کی حمایت نہیں
کرتا تو جواب کارنگ یہ واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا اباؤنا واللہ انما یأمر
اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگاں کر رہے
آئے اور اللہ نے بھی ایسا کر کے حکم دیا ہے (اعراف ۲) مگر وہ قرآن مجید کی
انیت نہیں پیش کر سکتے کہ خدا نے ان باتوں کا کہاں حکم دے رکھا ہے۔

اے لوگو خدا کے لیے کیجیو جو جاؤ اور خدا کے ہو رہو خدا کے ایسے اللہ لکائی عبد کا
لیا خدا کے بندے کو خدا کا فی نہیں (نور موعظ ۲) خدا کی مخلوق کی زیارت کرو مگر فکر کی
انکھ سے مقصود کو نہ چھوڑو کہ مقصود کو پا لویہ یا سو اکی شتولی یا سو اکی پشش تھیں راہ
نہ دے گی۔ یا سو اے بھاگو اور فخر الی اللہ خدا کی طرف بھاگو (الذکر بیت ۲)

پھر عرس کی فضول خرچیاں سراسر اسراف میں داخل ہیں اور اند لا یجب المسرفین۔ خدا
سرف کو پسند نہیں کرتا (انعام ۳۱) تو کیوں اسراف کرو۔ میں تمہارے بچے کو گھٹا ہوا
تم اسے بیکار و جو تمہاری سنے انھیں نہ بیکار و جو تمہاری دسٹیں کل فتنیں ذالیقہ الموت
ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی (عنکبوت ۲۷) مرنا تو ہر کو ہے۔ اولینا ہو۔ یا کفار جسم
کی علیحدگی یہی موت ہے۔ تو اس سے کون بچا۔ اور کون بچے گا۔ یہ تو بد ہیبت میں ہے
ہاں مسلمان جو شہید ہوے تو کفار کہتے لگے کہ یہ مر گئے فرصت ہوئی قصہ ختم ہوا۔ ان کو
جان دینے سے ملا گیا۔ تو خدا نے فرمایا۔ ولا تقوا لامن یقتل فی سبیل اللہ اصوات
بسل احیاء عند دھکم پر ذوق فرحین۔ جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ نہ سمجھو کہ
وہ مر ہی گئے بلکہ وہ خدا کے قرب میں زندہ ہیں۔ رزق پاتے ہیں خوش ہیں۔ یعنی وہ

وہ روحانی موت نہیں مرے اسی لیے اجزاء کے ساتھ عند رب فرمایا جو روح کی زندگی
 یہی موت ہے اور یہ بدیہی ہے کہ اس سے کوئی نہ بچا اور روح کسی کی بھی مری نہیں۔ یا سافلیتین
 ہے یا ظلمین میں ہے یا عند دجہم قرب خداوندی میں ہے جیسا کہ شہد کی شان میں خدا نے
 فرمایا کہ وہ زندہ رہا اور قریب او ذی میں سہا نے اپنے مقام میں یہ پھر پکارتے کہے ہو
 انک لا تسمع الموتی مرے ہو کے کہ تم نبی پکار نہیں سنا سکتے ان تدر عوہہ لایہم و دعاء کم
 ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیمۃ یلقون بشر لکم تم انھیں پکارو تو وہ تمھاری پکاریں
 سننے میں بھی تو تمھاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمھارے شرک سے
 انکار کریں گے ہرگز کسی کی روح ماضیوں کی پکار نہیں سنی روح نہ مقام عرس کے مصنفی رنگا
 میں ہے نہ اپنے مدفن میں۔ سو اگر زمین کے پتے کسی کی روح نہیں سمجھ جائے دفن ہو یا جلا
 خاک ہو کر اڑ گیا ہو یا دیا میں پھیلے کی خدک ہوا ہو وہ تو کیا اپنے غصہ میں اور روح عالم برزخ
 میں ہے برزخی جسم میں وہن و رائحہ برزخ الی یوم یبعثون ان کے مرے عالم برزخ ہے قیامت
 دہنوں میں انے ہو جو وہ حضور صوفیہ کا اکٹھ صراغ کہ کھینچا ہے اور بہت کچھ نذر اٹھا کر کے
 قیاس کن ترکستان من بہار مرا ہمارے اسلام کا حال ہمارا ان روحانی شواہد سے قیاس کر لو۔

عقائد خلاف قرآن

ناساب ہو گا اگر میں بطور نمونہ کے محض اختصار کے ساتھ چنداں عقائد کو بھی بیان کروں
 جو قرآن مجید کے خلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدے تو عام و خاص سب کے ہو گئے ہیں مگر
 پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہادیوں ہی سے اپنے کو منوانے اور پوجانے کی بدولت اور شخص بابی اور
 مغرورانہ فقر کی بدولت۔ یا غلو پرستی کے سبب مریدوں نے یہ رنگ جمایا ہو۔ اس لیے
 ایسی چند آیتیں یعنی میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ اور امید کرتا ہوں کہ جن بزرگان دین
 کے دل میں واقعی دین کا دور ہو گا۔ وہ غور کریں گے اور خدا کے حضور اپنا مجاہدہ کریں گے۔ اور
 حق کے آگے سر جھکا کر مڑا دیں گے۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی یقین ہے کہ مریدان پرپرست
 صرف خلاف قرآن یا قرآن ہی تاویل و کج فہمی کا اڑکھا لگائیں گے۔ اور یہ قابل قرآن مجید بھی اگلوں کی
 تقدس بابی کی سپرے کر کھڑے ہوں گے جس کی بنیاد پر وایت تصویروں پر ہوگی۔ مگر بلال اللہ
 علی تفسہ بصیرہ و لوالقی معاذیہ انسان اپنے نفس کا دانا و مینا ہے اگرچہ عذرات اور

بہاؤ کو کھڑے کرے (القیمة ع) اگر ایسا کرے تو ہم سے کرے گا۔ خدا سے دانائے
حال سے تو نہیں روکتی یا اللہ حسدیا۔

خدا نے فرمایا۔ لیکن اللہ يفعل ما يريد (بقدر ع) اور ان اللہ یحکم ما یرید، (مائلہ ع)
خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور

امن بحسب المضطر اذا دعاہ وکشف السور (النمل ع) خدا کے سوا ہے کون جو بے قرار ہو
کی فریاد کو پونچھے اور ہمیں مصیبتوں سے نجات دے۔ اور

ما یفترق اللہ للناس من رحمة فلا ممسک لہا و ما یمسک فلا مرسل لہ من دعلہ (فاطر ع)
اللہ تو گوں کے لیے جو کچھ رحمت پھیلا دے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جو روک دے تو پھر
اس کے سوا کوئی بچ نہیں سکتا اور ان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ (ادھوان ع)
یومک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ (یونس ع) اگر خدا تم کو
کوئی مصیبت دے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ تمہارے حق میں کوئی
بجلائی چاہے تو اس کے فضل کا کوئی پھیر دینے والا بھی نہیں! اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا
ہے وہ اپنا فضل پہنچاتا رہتا ہے۔

یعنی خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ وہی بے قیادوں کی فریاد کو پونچھتا اور
مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ دے تو کوئی روک نہیں سکتا نہ دے تو کوئی دے بھی نہیں
اس کے سوا کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا نہ اس کا فضل و کرم کوئی پھیر دے سکتا ہے۔ یہ تو
بڑے بڑے پڑانے کے لیے ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور پیر فقیر خصوصاً مجدد و ب
چاہیں سفید و سیاہ کر سکتے اور کرتے رہتے ہیں! تبو سب کچھ میان کے چاہے ہوتا ہے بنائیں
وہ بکھڑیں وہ۔ تو ت اور بہادر می دیں وہ مگر کی گاڑی کو وہ سہاریں۔ ڈوٹی کشتی کو وہ بچھالیں
برقی قسمت وہ مٹائیں بجلی قسمت وہ لکھیں (اور قسمت نویں فرشتے ان کے اور خدا کے
درمیان پیامی کے دوڑا دوڑیں رہیں) اولاد کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ایک اولاد خدا نے
وہی اور وہ انھوں نے قسمت میں اولاد بخشی اور فقیروں کے دے ہو گئی (وہ ہے بھی عرش پر
بیت دور۔ اور بادشاہ کو رعایا کے حال کی پوری اطلاع بھی کیونکر ہو سکتی ہے۔ یہ تو کارکنوں کا
کام ہے کہ اطلاع لکھیں اور اپنے اختیار سے خدمت انجام دیں) تو یہ فقر جسے چاہیں تباہ
کر سکتے اور عمارت کر سکتے ہیں۔ ذری ذری باتوں پر سکڑوں بستیاں ان کی عمارت کردہ اور

سیکڑوں گھرانے ان کے تیر نظر کے نشانہ سوچو ہیں۔ وہ ایک چٹکی خاک میں وہ اپنی اک نظر سے
 لیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں (مالانکہ جو صلاح نفس کر چکا ہو جس کا غضب و غصہ اور صفات مذمومہ
 کو دوش پاس چکے۔ اور دوش میں آچکے۔ اور فنا ہو چکے ہوں اور جس کی خواہشیں رضا مولیٰ کے رنگ
 میں رنگ ہوئی ہوں اُس کی مرضی تو وہی جو خدا کی مرضی) کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے اُن کی دعا سے
 اور بچھا تا ہے کہ ہوتا ہے اُن کی رضا سے کیونکہ خدا ہی کے اچھے وہ خدائی کے حصے اور
 اور منظر ذات خدا ہو کر خدا ہو جاتے ہیں۔ پھر چونکہ میں عرض نظم عالم میں کوتوال سے لے کر
 وزارت تک کی کنجی۔ بلکہ شاہی اختیارات تک اُن کے ہاتھ میں دیکھ لیے گئے۔ اور سمجھ لیا گیا
 میں اللہ مفلولہ خدا کا ہاتھ تک ہے (مانند کا صف) صوفیوں کے نزدیک پیر فقیر میں
 ضد کریں اور اٹھ جائیں تو وہ ہو ہی کر رہے۔ اور خدا کو بھی کرتے ہی بنے۔ چاہیں تو حیات وین۔
 موت دین۔ فقیر دین۔ سلطنت دین۔ دربار وک دین۔ بہاؤ و ہٹاویں۔ حالانکہ جو خدا کرے وہی
 اور کسی کے کیے خاک بھی ہو۔ یہ سارا کچھ بزرگان دین پریشیں میں۔ وہ ان باتوں سے بری
 ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰوں کے عقیدت الوہیت سے۔ اے خدا تو م فوج کو
 حضرت نوح شیوہ کو حضرت صالح۔ تو م لوط کو حضرت لوط۔ فرعون اور فرعونوں کو حضرت موسیٰ
 علیہ السلام اور سارے اُن کو جینوں نے پیہروں کو شہید کیا۔ باہر مجازات و پیہری اپنی رضا
 اور اپنی قوت سے عذرت نہ کر سکے جو کچھ کیا تو نے کیا ایسکن آج تیری ہر طاقت اور
 ہر جھڑپ تیرے میں ایسے با قدرت بندہ نا خدا موجود ہیں۔

مسیمہ و بصیر حکیم و خیر مصلیٰ اور ثانی یہ امانے حسی میں سے نام ہیں تیرے گریہ صفات تیرے
 ساتھ نام کو منسوب ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ انکشاف تام کے سبب فکر کریں ہوں گروہ دل کی
 باتیں سننے دل کے خدشات دیکھتے۔ غائبانہ حکم بھیجتے رہتے اور ہر ایک حالات سے تیری طرح
 باخبر ہیں۔ سارے عطیات اُن کے دئے سکے اور بیاریوں میں شفا اُن کے بخشے سے
 ہوتی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے عقیدے دیوتاؤں کے ساتھ ہیں۔ اے خدا تیرے سلمان
 بھی ہندوؤں اور بہمانوں کے مقابل میں پیچھے رہے بلکہ بازی جیت لی۔ ان کے قرآن کی
 اک آیت میں سناؤں

بے سجادہ نہیں کن گیت پیر خاں گوید کہ سا لک بے خبر بود ز راہ و رسم منزل
 اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب میں سلسلہ اسباب جوڑنے کے لیے جہاڑ چوکاٹ کر نیوے ہیں

اور ڈاکٹر حکیم بدیع بھی۔ مگر حضرات صوفی خدا کی طرح بے سلسلہ سبب شافی ہیں جسے چاہیں غائب
 اور مجتہد و پیر شفا سے و توبہ شہر کے کراؤں لکھ اٹھایا۔ اور شفا ہو گئی۔ بحواب اعتراض کہا جاتا
 ہے کہ ان کی دعا شافی ہے اور یہ شفاء نا عند اللہ خدا کے بیان ہیج میں سفارش ہیں
 مگر ان کو سفارش کی سند کہاں سے ملی کیونکہ معلوم ہو کہ خدا نے ان کو سفارش کا مجاز بھی کیا،
 من دینفع عندہ الا باذنہ خدا کے بے اجازت۔ خدا کے حضور میں کون سفارش کر سکتا ہے
 مساندہی نفس ما ذاکسب عندہ و مائدہی نفسی بای ارض توت کوئی آدمی
 نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔
 (نہقن ع) یہ تو خدا فرماتا ہے تو یہ ہے بھی جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کل ہم یہ کریں گے یہ کریں گے تو
 یہ اس کا ارادہ ہے قطع کی اس کے پاس دلیل نہیں کیونکہ اگر وہ بیمار ہو جائے مری جائے
 اگر ارادہ میں موافقات حاصل ہو جائیں اگر اس کا ارادہ ہی بدل جائے بل ہی پھر جائے جو دل
 اس کے قابو کا نہیں۔ تو وہ ارادہ کیا ہوگا۔ اسی لیے انشاء اللہ کہنا ہوتا ہے تاکہ تو دل ہیج ہو جا
 مگر انجیل کا عقیدہ یہ ہے کہ کل کوئی کیا کرے گا یا کہاں مرے گا۔ یا خود ہم کہاں مریں گے۔
 پر فقیر یہ سب کچھ جانتے ہیں اور لوگوں کو تباہ بھی دیتے ہیں بلکہ اپنے جائے مزار تک سے
 آگاہ کر دیتے ہیں۔ یعنی سانی باتوں پر جسے سنائے قصوں پر عقیدت کی ریشہ دوانیوں اور
 اوہام پرستیوں پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے جو صرف قرآن مجید کے خلاف ہے۔
 ان تدع مشقۃ الی حملہا لا یخلف منہ شیئا و لو کان ذاقوہی اگر کوئی پہاڑی بوجہل اپنا
 بوجھ اٹھانے کو یکارے تو کچھ اٹھایا نہ جائے گا۔ ہر چند رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو (فاطر ع)
 مگر یہ خلاف اس کے عقیدہ یہ ہے کہ سر قیامت کے دن اپنے مریدوں کا بوجھ اٹھائیں گے
 اور یہ خاشا ہوئے کا نہیں (تذکرہ اذدہ و ذر لخری کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اپنا بیٹا اور
 و عقیقہ ہی کیوں نہ ہو (نبی سر ایشیل ع)

مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا اے نفع دہا یا اے مستعین ہم تیرے ہی عبادت
 کرتے ہیں اور تجھی سے امانت کے خواستگار ہیں (فاتحہ) زبانی صحیح خری یقولون بانواہم
 مالین فی قلوبکم بولتے وہ ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں (ال عمران ع) امانت
 کھلم کھلا بزرگان دین سے چاہی جاتی ہے۔ اور یہ تو توت نسبت کی دلیل ہے۔ یہ امانت
 عالم سبب کے شان سے نہیں چاہی جاتی۔ عالم سبب میں جس محدود امانت کو آدمی دیکھتا

خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و منی
 منی السوء میں اگر غیب دان ہوتا تو اپنا بہت کچھ فائدہ کر لیتا۔ اور کچھ کو بھی سختی پہنچتی دیتا۔
 یہ تو ثابت ہوا کہ غیب کا علم خدا ہی کو ہے پیغمبروں کو بھی نہیں۔ رہا یہ ثابت کرنا کہ خدا فقیر اور
 غیب سے مطلع بھی نہیں کر لیتا تو وہ فرمایا ہے ہاں کان اللہ لیطالعکم علی الغیب ولكن
 اللہ یحبی من من سلہ من یشاء خدا کی یہ شان نہیں کہ وہ تم کو غیب سے مطلع کرے
 لیکن وہ رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے لیتا ہے اور ان کو غیب سے مطلع کر دیتا ہے (آل عمران ۶۴)
 اس کے سوا دوسری آیت لعلیم الغیب فلا یتظہر علی غیبہ احد الا من ارضی من رسول
 خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ مگر ان رسولوں پر جن کو وہ پسند
 کرے (بحق مطلب)

خدا نے فرمادیا کہ خدا کے سوا عالم غیب کسی کو بھی نہیں بہ استثناء چند رسولوں کے۔ تو جن رسولوں کو
 خدا نے غیب سے مطلع کیا تو ان کے لیے وہ غیب نہ رہا اس لیے خدا ہی کو علم غیب ہے
 بالکل برحق ہے جب ایسے ایسے رسولوں نے اور اولوالعزم رسولوں نے فرمایا کہ میں غیب
 نہیں تو اب کون اس کا دعویٰ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کوئی غیب دانی کا دعویٰ کرے
 وہ صریح جھوٹا ہے۔

یہ صریح فرمان سن کر بھی خدا کی شان دیکھو کہ سارے صوفیہ کرام غیب دان مانے جاتے ہیں
 واقعات تیار کیے پیشگوئیاں ہو کر آتی ہیں۔ کوئی حضرت مجددی علیہ السلام کے آنے کا ماہ
 و سال مقرر کرتا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی عادات عالم کی پیشگوئی
 کرتا ہے۔ کوئی انقلابات سلطنت کی دنیا میں یہ ہوگا۔ قوموں میں یہ ہوگا۔ اور قیامت تک کا
 حساب۔ کون ہے جس کا اعتقاد پیدا شو۔ واسے قصیدے پڑھیں۔ کوئی شکر ہو کہ یہ قصیدہ
 حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اولیاء ہو کر غیب دانی کے مدعی نہیں
 ہو سکتے تو فوراً منکر الکرامات الاولیاء کا حق کی غیر منزل آیت کے رو سے اس پر
 کفر کا فتویٰ ٹھونک دیا جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں۔

ہر خانقاہ کے گدی نشین ہر رگدز کا مجذوب۔ ہر فقیر ہر جوگی۔ ہر سادھو صفت غیب دانی میں
 خدا کا شریک تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر بھی مسلمان مسلمان ہیں اور خدا کے پیارے مسلمان
 سچے مسلمان و رگور مسلمان و قرآن۔

کہاں تک آئیں وہی جائیں بہتیری آیتوں کی حق تلفی ہوئی خدا نے فرمایا لا تدرع من دون
 مسالہ فیضک ولا یضرات ما سوائے اللہ کو نہ پکارو جو تمہارا رفع نقصان کچھ نہیں کر سکتے
 (یوسف ۷۷) (غیر اللہ تدعون کیا ماسوائے اللہ کو پکارتے ہو) (انعام ۱۶۶)
 ہاں فی زمانہ مسلمان بجائے یا اللہ کے یا علی۔ یا شہیدہ عبد القادر و جیلانی شہداء اللہ کا
 نعرہ لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح سیتا رام کی جگہ۔ کیونکہ یہ زہر کان دین من دون اللہ نہیں
 سمجھتے جانتے۔ غرضی انجیل کے اولیاء اولیاء ہیں اولیاء اللہ کے۔ یہ ہو سکتے ہیں بھیجے
 طاہرین خدا کے اور سیدگان خدا کے! فوس صدافوس کہ اکثر شرک فی الصفات میں مبتلا
 ہو گئے ہیں جو کفر زکیہ بر خیر و کما ماند سلما فی۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من
 دون اللہ قرہا نا اللہ۔ کیوں ان کی مدد نہ کی ان لوگوں نے جن کو انھوں نے
 خدا کے سوا معبود بنالیا تھا کہ یہ ذریعہ تقرب ہیں۔ صرف یہی نہیں۔ بل ضلوا عن صمد و ذالک
 افکھم دیکھا نوادیس دن بلکہ وہ تہ ان سے کھوئے گئے اور یہی تو تھا ان کا جھوٹ اور وہ
 جو افسر کیا کرتے تھے (احقاف ۲۷)

پیر نے کہا کہ یہ ہم نے خواب دیکھا ہے تو یہ الہام ہو ادھی کا جواب بلکہ اس کا بھی مانع الہام
 بھی مانو تو یہ کوئی دیکھنے والا نہیں کہ یہ الہام مطابق قرآن رحمانی ہے یا خلاف قرآن شیطانی۔
 ایسے الہام نے اسلام میں تھوڑے رہے نہیں ڈالے۔ ایسے الہام کو ماننا شرک فی البتوت ہے
 اور ایسے الہام کے احکام کو ماننا شرک فی القرآن ہے اور شرک فی الاحکام تو جیسا شرک
 فی البتوت شرک ہے ویسا ہی شرک فی البتوت اور شرک فی احکام شرک ہے۔

اے اللہ والو! ابچھ کہو اور ایمان سے کہو انی و جھت دجھی للذی ظلم الموات والادھن
 حنیفا۔ ہم نے متوجہ کیا اپنے مواجہہ کو۔ خدا کی طرف کیو ہو کہ جس نے آسمان و زمین بنائی
 (انعام ۹۷) اور عطا اس کا ثبوت دو کہ تم کیو ہو گئے۔ آہ۔ آہ تمہیں اپنے کو خدا کے
 حوالہ کرنا تھا کہ اس کا ستمی وہ تھا کہ تم اپنے کو پیر کے حوالے کرتے ہو جیسے دوسرے
 خصال۔ تو خصال غلط کر تمہیں تہہ زمین کو دے گا۔ اور خدا غلطے گا تو تمہیں آسمانوں سے اونچا
 لے جائیگا۔ مرشد کے فرائض خدا نے بتائے ہیں وہ بیان ہوں گے

ولاتا کے دریں کاخ مجاہزی کئی مانند طفلان خاک باہری
 توئی آن دست پرور مرغ گستاخ کہ پودت اشیاں بیرون و ازین کاخ

چرازاں آشیاں بگاڑستی چودمان چپ این پرانہ کشتی
 بیشاں بال و پر ز این ترش خاک پسہ تا نگر ایوان افلاک
 خلیل آسا و ملک نقیض زن تو اسے لا احب الا فلین زن
 یکے خواہ و یکے خاں یکے گو یکے دان و یکے مین و یکے جو
 تو ہوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون دیلمکم مفلحون اسے ایمان والوں کے گل خدا کے
 حضور میں توبہ کرو تاکہ مراد کو پہنچو۔ (نور علی)

ما بعد الموت

مرنے کے بعد کے حالات کو نہ سمجھنے کے سبب اور کہانیوں پر زور و عقیدگی کے سبب قہر کے
 برتاؤ سے افسوس ناک اور مزار پرستی کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں اس لیے اس کی نسبت مجھے
 اتنا لکھنا ضرور ہے کہ نسبت سے اللہ میں شرکت کا دہرہ نہ رہے۔ مزار کی طرف جھکا جہاں گناہ
 پھول چڑھانا، چادریں چڑھانی اور مزار کی خاک پر گناہ پڑانی پڑتی تھیں جو چوڑا خدا طلبی کی راہ میں
 ماسوائے جھٹابے اور افتاء کے خلاف نہ گونہ کہو جب بھی واللہ منہم عن اللغو معوض
 نہیں نئیات سے اعراض کرتے ہیں (مؤمن علی) مسلمانوں کو ایسے نئیات سے
 پرہیز چاہیے۔ رقص کرتے ہوئے یا گاگریے ہوئے مزار پر جانا یا علی ہذا ایسے سیکڑوں
 نئیات سے صاحب مزار کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ان باتوں میں طلب خداوندی
 کی شان ہے جو صاحب مزار خوش ہوں۔ یاد رکھو یا خدا پر و مرثہ تنہا رہے جوئی اٹھانے
 چمکٹ کی خاک چاٹنے سے خوش نہیں ہوتے ان کی خوشی اس میں ہے کہ تم کتنا بھر خدا
 کے ساتھ جیسے اور خدا کی محبت سے تمہارا دل کتنا بھرا۔ اور اتنا یعنی قطع ماسوائے تم کتنا بھر
 رقتار بنے تمہارا ان نئیات میں پڑنا بزرگوں کی خوشی کا نہیں بلکہ سخت ناخوشی کا موجب ہے
 اب مزار کو سجدہ کرنا یا مرواں مانگنی۔ بت پرستی نہیں توبت پرستی کا مصرع اول ہے۔ اور
 ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ زیادہ جب۔ عاشقان خدا بھی خدا کے لیے اعتقاد نہیں کرتے۔
 سجدوں میں چلے نہیں کرتے بلکہ مزاروں پر چڑھ کر ہوتے ہیں اور ان کو بھی مزار سے قریب
 احکام آتے ہیں۔ جیسے ان حور توں کو جو بہت اور بری اوتار نے جاتی ہیں۔ اور ان پر میاں
 آتے ہیں اور وہ مزار پر کھیلتی ہیں اور یہ مجاہدین جو جا روپ کشتی کرتے کرتے تباہ حال ہیں۔

ان کو ایک خواب نہیں ہوتا کہ ان کا حال درست ہو۔ اور یہ خدا رسیدہ ہو جائیں۔
 اگر ایسی باتیں یا فرار کی چٹکشی خداری کا ذریعہ ہوتیں۔ تو قرآن مجید میں جو خدای تک
 پہونچانے کے لیے منزل ہوا ہے۔ مقرر دینے یا مقرر ہونے اور خود ہارے سے ہول صلی اللہ
 علیہ وسلم جو بارے پر فقیر سے بڑے کہ ہم شفیق تھے۔ قلیلہ اور ہدایتا ہی ہی فارحہ
 عنکاف کے بارے ضرور پیغمبروں کے فراروں کے چٹکشی ہو کر ہمارے سے فرار پر
 کے تونہ شیتے۔ اسلام نے شفیق بغیر ظاہر یا پوشیدہ اشارے یا کتا یا کسی طرح بگاڑی دہی
 نہیں کہی جس کی کیفیت تھوڑی قراتی میں بیان ہوگی۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو قبر میں دفن کیا وہ قبر میں پڑا آرام کر رہا ہے مگر دفن تو کیا ہے جسم
 بے روح کو نہ روح کو دفن کیا نہ روح وہاں سے نہ قبر میں روح کی بیکار کی آمد و رفت کو
 خدا نے فرمایا ہے ہزاروں قبر میں کھدی ہوئی مگر ٹہریوں کے سوا کچھ نہیں یا تو وہ خاک۔
 موت نام ہے جسم و روح کے انقطاع کا۔ اور موت ایک دفعہ کے سوا دوسری دفعہ نہیں
 پھر یہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ قبر میں جسم و روح کا تعلق ہوتا رہتا اور متاثر رہتا ہے۔ آدمی جیتا
 رہتا اور متاثر رہتا ہے کیا قبر میں پھر روح کو ٹالی جاتی ہے ذالک رجب جمع (جید) (ق)
 یہ خدا کا فرمودہ نہ عقل و شعور اور قبر کھود کر دیکھو تو جانتے ہی ٹھیک نہیں۔ در نہ کوئی ہندو
 یا کوئی سنی جھکڑو پ کہ پاش پاش ہو کر۔ زندوں کی خوراک ہو کر قبر بجا تو عذاب قبر سے
 بچی بچا۔ کیا عذاب قبر اہل کتاب ہی کے لیے ہے جو مردے دفن کرتے ہیں۔

مرا جسم و روح کی علیحدگی ہے جسم گیا اجڑا میں اور روح گئی برزخ میں۔ وہ من و دراکھم
 برزخ الی یوم یبعثون مرنے کے بعد قیامت تک جس دن وہ پھر اٹھائے جائیں گے
 برزخ میں رہیں گے۔ (مومنون ع) احداث وہ ہے جہاں جسم گیا۔ چاہے فون
 ہو کہ سڑکل کر تیزوں کی خوراک ہو۔ یا ڈوب کر پھیلیوں کی خوراک۔ یا جل کر خاک میں مل گیا
 جہاں وہ جسم گیا وہی احداث ہے۔ اور اسی احداث سے قیامت کے دن پھر زندہ کر کے
 اٹھایا جائے گا۔ یوم یخرجون من الاحداث جس دن وہ احداث سے پھر اٹھائے
 جائیں گے۔ تم کو اس پر تعجب ہو گا۔ مگر بارش سے سبزے کیو خوراک آتے ہیں کیوں اس پر
 تعجب نہیں ہوتا اندہ علی رجعتہ لقادس بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر
 ہے جس طرح پہلی بار پیدا کرنے پر وہ قادر تھا۔ دوسری بار بھی وہ قادر ہے خالق کی قدرت

علم کے احاطہ کی نہیں جو ایک کبھی ایک تسلی نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ پیدائش کے روز کیا جان سکتا ہے؟ علم کی تک بندی جب کچھ کر کے نہ دکھائے تو اس کے ادھار کی صحت بے دلیل ہے علم جب ایک چیز بھی پیدا نہ کر سکا تو پیدائش کے روز وہ کیا جان سکتا ہے مگر پیدائش کا عالم وہ دیکھ رہا ہے تو صفت غلاتی پر ہے سمجھے مگر بالبدایت ایمان لانے سے سوا اسے چارہ نہیں۔

جو نعرہ روح جسم سے بے لگاؤ ہو کر برزخ میں گئی۔ اسی لیے خدا نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْاَنْوَاتِیْ۔ اسے رسولِ قوم مردے کو نہیں سنا سکتے (اس و م ع) رسول کی آواز تو مردہ تک پہنچنے نہیں اور حقیقوں کی آواز خدا جانے کہاں سے وہ رسول سے بھی بڑھ کر خدا کے پیار پیدا ہو کے مردہ تک پہنچ سکتی ہے۔

قرآن مجید میں تدریس و تفکر کرنے سے بعد مرنے کے حالات جو اور ظاہر ہوتے ہیں۔ وَمَقْصُودُ ذٰلِكَ اَنْتَ مِنْ خَلْقِنَا مَا هُوَ اللّٰهُ یَتَوَفٰی الْاَنْفُسَ حَیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا فِیْ سَلٰکِ الْقَضٰی عَلَیْہِا لَمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْاَخْرٰی اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَا یَتَفٰکَرُوْنَ۔ اللہ موت کے وقت جان قبض کر لیتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی۔ اس کی جان اُس کی نیند میں۔ پھر جس کی موت آچکی تو اُس کی جان وہ روک لیتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی تو اس کی جان وقتِ عین تک کے لیے وہ بھیجا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں خدا کی نشانیاں ہیں (ذمر ع) خدا نے آیت بیان کر کے غور و فکر کی ہدایت کی۔

کیا خوب کہا ہے! النّوم اخ الموت نیند موت کا بھائی ہے نیند بھی اک موت ہے فرق یہ ہے کہ موت میں روح بچھ نہیں لوٹائی جاتی اور نیند میں لوٹائی جاتی ہے اپنا نیند سے سو کا ہم بہت کچھ سران لگا سکتے ہیں۔ اگر حسب ہدایت خداوندی ہم اپنی فکر کریں۔ نو نیند پرست کر کے سے ہم مفصلہ ذیل تجویز پر چوہنتے ہیں۔

د ۱) نیند اک عالم برزخ معلوم ہوتی ہے اسے لطیف صوت میں جو مثال ہے غشی اور بیہوشی کے چاہے اس میں کچھ نظر آئے یا نہ آئے۔

د ۲) خواب ایک برزخی سیر ہے اگر اس کی توجہ روحانیت نے روحانیت کے دروازے کھولے ہیں۔ تو خواب بچا اور روحانی ہے اور اگر عالم برزخ ہی کے دروازے کھلے ہیں تو

میشی ہیں۔ محتاج تعبیر اور اگر اپنی آلودہ خیالی ہی کی گٹھروں کو کھولا ہے۔ تو وہ مزہ خیال ہے

۲۰ آلودہ عالم اجسام۔ خیال عالم برزخ کی اک قوت ہے جو ہم کو ملی ہے جس کے بل بوتے پر ہماری برزخی

سیر مختصر ہے اس لیے ہم عالم اجسام عالم برزخ اور عالم ارواح سے مرکب ہیں۔ ہمارے جسم

عالم اجسام کی مخلوق ہے خیال عالم برزخ کی اور روح عالم ارواح کی۔

۲۱ جسم محتاج خیال کا اور خیال محتاج روح کا۔ اگر خیال نہ رہے تو جسم ہوش تو وہ خاک

مانند ہے اور روح نہ تو خیال ہی بنا ہو جاتا ہے خیال نگاہ ہے جسم راہ اور روح خیال پر

اک عالم خیال ہے کہ لوگ اکثر امور کو خواب و خیال کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور خیال کی کوئی

وقت نہیں کرتا حالانکہ دنیا کے سارے کسے سارے علوم و فنون ایجادات و اختراعات

سب خیال ہی کی مدولت ہیں خیال نہ تو انسان روح کے رہتے بھی حیران ہی ہے۔

یہی خیال ہے جس کی جیسے جیسا رہا ہے جو کبھی باغی نہیں سمجھتے پابند حکم بھی خیال ہے

جس کی رفتار تار برقی سے بھی تیز تر ہے کون کے آن میں عالم بالائیک کی گیسر گزاتا ہے

جس کو نہ دریا حاصل نہ پہاڑ حاصل۔ خیالی اور برزخی مخلوق بھی ایسی لطیف ہوتی ہے کہ نہ آنے

تو آواز کاٹے نہ وہ گولیوں سے مرے۔ اس میں ٹھکل ہے عالم اجسام کا اور لطافت ہے

عالم ارواح کی۔ وہ درمیان جسم و روح کے اک درمیانی اور برزخی مخلوق ہے۔ ہر خد خیال

ہمارے جسم پر حکم اس میں مگر ہماری روح کا محتاج۔ نیند میں خیال رہتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔

گویا نرا وہ برزخی عالم ہے۔

۲۲ عالم اجسام میں جس طرح لاکھوں مخلوق ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ اور عالم ارواح میں بھی

اسی عالم برزخ کی مخلوق اجندہ و شایین وغیرہ اسی طرح عالم ارواح کی مخلوق ہیں۔ اور ملائک

اور قوتیں وغیرہ جس عالم میں جا پہنچو وہاں کی مخلوق سے ملو اور دیکھو۔

۲۳ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ تصوف تصحیح خیال کا نام ہے اس کے بھی معنی ہیں

برزخ یا خیال اگر آلودہ اجسام ہے تو بعد موت اس کا برزخ اور قبر ہی عالم اجسام اور

افضل السالکین ہے کہ اپنے مخصوص تعلقات میں ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اور اگر اس کا برزخ

یا خیال ارواح کے رنگ میں رنگ کیا ہے تو اس کا مواجہہ علی اور اس کا مقام

علیین ہے۔ اور اگر اس کا برزخ یا خیال عالم ارواح سے بھی بزرگ و اراد (الجبہ) ماطفی

(۳) کجی کی آنکھ نے اور نہ اُس نے کشتی کی (النجیم ۷۱) سے فیضیاب ہو کر عینیت
دیکھو ہو کر فانی اور باقی ہو کر یا طالب تھا و دیدار ہو کر عالم قدس میں پہنچا ہے تو اُس کا مقام
مقام قرب عند ملیک مقتدر ہے اب خواب سے اپنے حال کی صحت کر لو اسی
خدا نے نیند پر نکر کر کے کو کہا کہ تم اپنا مقام پہنچاؤ اور اپنی اصلاح کرو۔

(۴) نیند بھی اک کتاب ہدایت ہے اور خواب اُس کی عبارت۔ یا نامہ اعمال اگر خواب
میں چوری کرو۔ زنا کرو۔ کسی پر ظلم کرو۔ تو سمجھو کہ ان جیسوں کے اجرامِ تم میں موجود ہیں اور
خیالِ تمہارا اُنودہ ہے اور عالمِ باریخ یا عالمِ قبر تمہارا اسی درجہ اُنودہ اور اُنوس ناک ہے
اگر زیادہ حصہ ماسوے اللہ کی آٹھ کیوں سے ناپاک ہو تو سمجھو کہ ترانہ سے اعمالِ نیک
گناہ کا پلٹا بہاری ہے۔ اور اگر زیادہ حصہ خدائی رنگ میں ہو اور شکلیوں پلٹا جھک جائے
تو سمجھو کہ نجات ہے فمن ثقلت مواذینہ فاودلکھ المفلحون۔ اس دنیا میں
دیکھو تو کسی کے مرنے کا غم عزت و ماسوس کے لٹنے کا اہم خانہ دیرانیوں کے مدد سے
اور سیکڑوں دردناک مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ کاٹو تو نہیں موت آئے تو راحت ملے
زمین پھٹے اور اُس میں سمائی ہو تو چین آئے۔ پھر ایسی مصیبتیں بھی جو برداشت سے باہر
ہوں جو اس کے پردہ ڈالتے رہنے سے ایک دن کم ہوتے ہوئے نہیں رہیں۔ لیکن
اگر یہ آتی مصیبتیں اذلی اور مستقیم ہو جائیں اور یہ جو اس ہی باقی نہ رہیں جو شعلوں پر خاک
ڈال ڈال کر بجھائیں تو ایسی مصیبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے اسی کو عذابِ قبر سمجھو۔ جب
کوئی مرے تو دوسرے عالم میں پیدا ہوا ہے کہ تو تم کو یہ غم و اہم ہوتا ہے کہ وہ عالم کا تفرقہ ملنے
نہ دیکھا۔ اب جب تم مرے اور دوسرے عالم میں پیدا ہو گئے تو وہ عالم کا تفرقہ ہو گیا۔
تمہارے حسابوں تو گھر کا گھر مگر کیا۔ سب سے دل تکا کر جدا ہوتے ہو کہ پھر ملنے کے
نہیں۔ گھر یا مال و خزانہ جس جس چیز سے تم نے محبت کی وہ سب تمہارے حسابوں کے
بادشاہ ملک الموت نے تمہاری ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اور زن و فرزند سب
اُس نے چھین لیے۔ اس مصیبت کا اندازہ کرو۔ اور ایسی مصیبت کہ اُس کا نقش کوئی شاہی
نہ سکے۔ یہ تکلیف سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے بھی زیادہ دردناک ہے یہ خدا اور اس کا
مقام ہے۔ پھر مصیبت کے اندازہ کو اُس نے صحیح لفظوں میں بیان کر دیا اور اُس کا درجہ
بتا دیا ہے۔ اور اگر تمہارا دل سب کو لکھ خدا کے ساتھ جتا ہے تو تم اس دنیا سے ایسے

جاؤ گے جیسے کوئی عاشق اپنے مشوق سے ملنے کے لیے دوڑتا ہو اس وقت تم موت کو ایک نعمت سمجھو گے تو اپنے اور فکر کر کے اور اپنے حالات کو خواب خیال کے آئینہ میں دیکھ کر اپنے عذاب و مجتاشیں کا اندازہ لگا لو۔

اے کوکو! تم عالم اجسام میں ہو تو بالکل اس کا مکمل نہیں کتے۔ ہاں عالم اجسام کی ہر جگہ پر فکر کرتے کرتے خیال کی کنڈی ڈال کر عالم برزخ میں پہنچو۔ اگر فکر تمہاری طرح زندگی جاتا اور اس عالم میں تمہارا ٹھہراؤ ہو تو موقوف قبل ان تم تو (مرہ و قبل اس کے کہ مرے) تم رکھل جائے گا۔ یہ حال ہوتا ہے کثرت فکر سے اور فکر کثرت ذکر سے جس کا بیان ان کی سرخیوں میں آئے گا۔ ایسے مرنے والے کی موت عالم اجسام کی فطرتی محتاجوں سے نجات دلانے والی ہوگی اور وہ برزخی عالم میں رکھ رہا مقام قرب پر داخل کرے گا۔ اور جہانی قیدی بنکر جس گھڑا کو اس نے راہ چلتے دیکھا تھا اور جس کی خنک ہواؤں سے تازہ و مانع ہوا تھا وہاں امن و سکون کے بالا خانوں پر بیٹھا عشرت سائے گا۔

اگر تم نے اسی زندگی میں عالم برزخ کی سیر کی اور صلاحیت پیدا کر لی ہے تو میں تمہیں بزرگان دین سے ان کی برزخی صورتوں میں زیارتیں ہوگی۔ اور جتنا کچھ بھی تمہارا آئینہ منجلا ہو گا۔ اس عالم کے اور کاروبار کی طرح فیوض و برکات سے بھی تمہیں شرفی ہوگی۔ اس اجداث باقبر کو کھو دو تو کچھ بھی نہیں۔ نہ جسم سے نہ ہڈیاں ہی۔ نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ پھر اس اجداث کی یہ قدر و منزلت اک طفلانہ حرکت ہے لغو اور بے سود۔ روح تو برزخی جسم میں عالم برزخ میں راحت یا تکلیف میں مبتلا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت اور پر دہی ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ یہ اجداث (قبر) عبرت کا مقام ہے۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے دیکھنے سے عبرت تحریر و تقریر سے بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرے قبر کو دیکھ کر دھیان و نسبت اہل قبر کی طرف اک ذرا تیز اور رسا ہو جاتی ہے اور اس عالم میں پہنچنے اور اہل قبر کی زیارت کرنے کے لیے اک ذرا سا ذریعہ ہو جاتا ہے سلام علیکم قبر پر کہنا کی نسبت کے قوی کرنے کے لیے ہے ورنہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ بزرگوں کو بھی برزخی ملاقات ہے چاہے وہاں صبح اور رات بانے سے ہو۔ مراقبہ ہو خواب میں ہو بات ایک ہی۔ واضح ہونا چاہیے کہ بزرگان دین کی قبریں بلحاظ حصول نسبت قوی و بلحاظ زیارت و فیوض ممتاز و مستثنیٰ حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لئے بیان سے

سیری غرض یہ تھی کہ تم بابت الموت کے حالات سے آگاہ ہو اور اپنے نجات کے
 حاصل کرنے میں لگو اور کچھ تو قسطنطین کا جو نام ہے۔ راہ نجات میں فرار پرستی تمہیں کچھ کام
 نہ دے گی۔ نہ کوئی بزرگ بھی تمہارا بوجھ سہارا رکھے۔ وہی اوقات وہی افعال اور وہی
 خیالات تمہارے کام آئیں گے جو تم نے خدا کے ساتھ صرف کیا اور خدا کے لیے
 اور خدا کی محبت میں بزرگان نبی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہادی اور رہنما ہیں
 وہ بھی تابعدار حیات فرار پرستی تمہارے کام نہ آنے کی سترکش خدا کے سوا کسی کی بھی
 باز نہیں۔ پیغمبر تک کی نہیں۔ اسوا کی پرستش سے جو تپیں اور قدریں حاصل ہوتی ہیں وہ
 شیطانی کرشمے ہیں اور جو لطف و مہربانی حاصل ہوتی ہے وہ شیطانی جھپٹ ہے۔ اس سے ہر
 خدا جو ملتا ہے۔ وہ محدود و ماحاطہ اور اک ہے۔ اور وہ خدا نہیں شیطانی بت ہے۔ خدا
 ملے گا۔ خدا ہی ڈھونڈ بنے اُسی سے دل لگانے۔ اور اُسی پر قربان ہونے سے۔
 یاد رکھو اور بھی نہ بھولو الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور لئلا لہم الا
 من و ہم مہتدون جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ طمس نہ کیا تو
 انہیں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں ایمان کو ظلم کے ساتھ طمس کرنے کو
 سوچو اور سمجھو۔

افسوس

مسلمانو! آؤ۔ ذرا قرآن مجید کے رو سے ہم جانچیں کہ آیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا سلامی
 و صدوں کے مستحق یا خارج از اسلام ہو گئے ہیں۔ عتاب و دوری کے مستحق۔ بنی خواہزا
 کی امت میں داخل ہیں۔ یا ایرے غیرے اٹکے اور کئے گروہ ہیں۔
 اگر ہم بنی آخر الزماں کی امت میں داخل ہیں تو کتنے خیر امتہ اخراجت للناس تم بہترین
 امت ہو جو لوگوں کے لیے کھڑے کیے گئے ہو (ال عمران ۷۱) کا خطاب
 ہم سے کیوں چن گیا ہے اور واثقہ الامور ان کنتم مومنین تم ہی غالب ہو اگر
 تم مومن ہو (ال عمران ۷۱) کا جھٹکا ہم سے کیوں لیا گیا ہے (ان حزب
 اللہ ہم الغالبون سن رکھو خدا ہی کا شکر فلاح پانے والا ہے (مجادلہ ۲۱)
 کے صدق ہم کیوں نہیں رہے اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو لن یجول اللہ لکفون علی المؤمنین

خدا ہرگز کافروں کو مومنوں پر راہ اور غلبہ نہ دے گا (النساء ۷۲) کیوں زبان حال سے ہمارے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو وعد اللہ الذین امنوا منکم وعلو الصلوات لیستغفون فی الارض کیا استغفرت الذین من قبلہم ولیکن لہم دینہم الذی ارضی لہم ولیعبد لہم من بعد خوفہ (مناہ ایمان لوگوں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کو ملک میں وہ ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اگلوں کو بنایا اور ان کے لیے دین کو جو اے گا جس کو اچھے پسند کیا ہے اور ان کو خوف کے بدلے امن عنایت کرے گا (خوس ۷) خدا کا وعدہ تو جھوٹا نہیں۔ پھر اگر ہم میں ایمان ہے تو ہم سے یہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا۔ خلافت ہم سے چھنی۔ اور محبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان بھی اور نہ ہوں کو اختیار کرنے لگے مسلمانوں کی زندگی بجائے غلبہ و حکومت محکومی میں اور بجائے امن و اطمینان طرح طرح کے خوف میں گزرنے لگی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کا ایمان ہی ان سے رخصت ہوا جو بے بھی وہ منہ بولا ایمان ہے اگر ایمان ہوتا تو ان وعدہ کے علاوہ خدا ضرور ہماری مدد بھی کرتا۔ وکان حقاً علینا نصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنی ہم پر حق ہے (سروم ۷) اگر ہم میں ایمان ہے تو خدا نے اپنی مدد ہم سے کیوں اٹھالی کہ دیں گے اعتبار سے ہمارے اطوار کفار عرب سے ملتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے حالات تباہ شدہ قوم سے ملتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال یکساں ہو گیا ہے۔

قرآن مجید کی آیتیں غلط نہیں۔ اس کا منکر خدا جھوٹا نہیں۔ ضرور ہم نے اسلام کو بدلا۔ ایمان میں فتور ڈالا۔ جب یہ عنایتیں ہم سے چھین لی گئیں ایسے حال میں مسلمان کس منہ سے بخشائش کے امیدوار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ولتنظر نفسی ما قد مت تعدل او ابھی اپنا محاسبہ کر لو۔ آج کا محاسبہ کل کے محاسبہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔

یہ دیکھو کہ خدا اور اس کے اسامی صفت پر تمہارا حقیقی ایمان ہے یا وہ اک زبانی جمع خرچ ہے۔ تم خدا کے مسلمان ہو یا قومیت کے تمہارا ایمان صحابہ کا سا ہے۔ یا منافقوں کا سا صحابہ کے ایمان کا رنگ تھا۔ ان صلواتی و نسکی و محبای و عاتقی للہ دب العلمین لا شریک لہ میری ناز میری عبادتیں بلکہ میری حیات و موت تک

پروردگار عالم کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں (انعام ۱۰۲) اصحاب کے ایمان پر
تصدیق قلبی کی گواہی تھی۔ اور وفا بفضل کی مہر اور منافقوں کا ایمان تھا۔ من الناس
من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم
خدا اور قیامت پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایمان نہ لائے (حق ۸۷) اگر تم خدا کو ایک
ایسی کوستی عبادت سمجھتے ہو۔ اُسی کو حاضر و ناظر اور قریب بلکہ رک کر دن سے بھی قریب
جانتے ہو تو تمہاری اس دیدہ ویری کے مدد سے خدا کے سامنے فراہم ہو۔ پیر پستی۔
ہوا پستی۔ اور یہ نافرمانیاں دل غافل۔ اعضا سرکش۔ وھیان اور خیال۔ اور ہر اعمال اٹلے۔
کبھی اس کا ڈر کبھی اس کا ڈر۔ تمشو محمد فاللہ استحق ان تشوہ ان کنتم مومنین۔
تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور یہ استحقاق خدا کو ہے کہ تم اس سے ہی ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے
(توبہ ۷۷) اگر کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (اللہ والقوات)
کلام اللہ پر تمہارا ایمان تصدیق قلبی اور تصدیق عملی کے ساتھ ہوتا تو تمہارا بیچہ تمہارا
مقصود ہر حرکات و سکنات میں ہر کام اور ہر شہوئیوں میں خدایاں ہوتا۔ اور کسی۔ اس سے
تجسس وسیلہ بھی ملتا۔ راہ بھی۔ اور مقصود بھی۔ اس سے تمہیں مرشد بھی ملتا۔ مرشد بھی۔ اور محبوب بھی
اس سے تمہاری دنیا کی شکلیں بھی آساں ہوتیں۔ دین کی بھی اور قریب خداوندی کی بھی
اور انک ہم المومنون حقا واقعی بھی ایمان والے ہیں (انفال ۷۷) تمہارا لقب
ہوتا اور اولاد (ہم المفلحون) یہی لوگ فائز المرام ہیں (توبہ ۷۷) تمہارا خطاب ہوتا
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دُان کو خوف ہو گا نہ وہ ملین ہوں گے (یونس ۷۷)
تمہاری شان ہوگی اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مجلس صدق میں قدرت کے
بادشاہ کے قریب (قمر ۷۷) کی بارگاہ میں تمہارا تخت بچھا ہوتا اور تلخینہ حیوانہ ملیہ
تو تم ان کو جلائیں گے۔ پاک زندگی (نحل ۷۷) کا چتر تمہارے سروں پر سایہ کئے ہوتا
اگر افسوس کہ اسلام بے جان ہو گیا اور ایمان کھو گیا۔ قرآن فیر مل ہو گیا۔ اور اس کے
مسل اس کے سکلم کے پاس پہنچے۔

خدا نے کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے الذین اتخذوا دینہم لعباً ولعباً وغیرہ
الکھوات الدین کافروہ میں جنہوں نے دین کو لہو لعب یا لیا ہے کیونکہ انہیں زندگی کا
دینا نے مغرور کر دیا ہے کیا مسلمانوں کا تہ اس حد کو نہیں پہنچا۔ تو خدا فرماتا ہے۔ ساصر عن

عن ابي بن تيمبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها
 وان يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الفتن لا يتخذوه سبيلا
 ذالك ما نهيكم ان يروا بآياتنا وكنوعها غفلين۔ ہم اپنی آیتوں کے سمجھنے سے اُن کو
 باز رکھیں گے جو دنیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں کہ اگر خدا کی کل نشانیاں بھی دیکھیں جب بھی
 ایمان نہ لائیں۔ اگر وہ رشتہ بھی دیکھیں جب بھی وہ نہ اختیار کریں۔ اور گمراہی کی راہ دیکھیں
 اُسے اختیار کریں۔ یہ گمراہی اُن میں اس سے پیدا ہوئی کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو
 جھٹلایا۔ اور ان سے بے پروائی کی (اعراف ۷۱) یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا فلہذا
 نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهن ارباب كل شئ حتى اذا فرجا كما اتوا اخذناهم
 ذنبتهم فاذا هم مبلسون۔ وہ توجب انھوں نے خدا کی نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح
 کے دروازے اُن پر کھول دیے۔ جب وہ ان عطیات پر فرحان و شادان ہوئے۔
 (یعنی وہ منہم کو چھوڑ کر نعمت میں مشغول اور لذت طلب ہوئے) تو یکایک ہم نے اُن کو
 دھڑکڑاتا تو وہ نے اُس ہو کر رہ گئے (انعام ۷۷) تو ان کی تائید اٹھا کر دیکھو۔ ساری
 قومیں یوں ہی تھیں اور یوں ہی گزریں۔ ہم مسلمان بھی اسی راہ چلے یوں ہی بنے اور یوں ہی
 بگڑے جس طرح ہر آدمی کے لیے موت ہے اسی طرح دلکھل امتہ اجل ہر قوم کے لیے
 بھی موت ہے۔ بچپن، شباب۔ اور بڑاپا اس کے لیے بھی ہے جب یہ دین کو لہو لب
 سمجھتے گتھی اور تکبر ہو جاتی ہے۔ اور بھلائی کی راہ چھوڑ کر برائی کی راہ اختیار کرنے لگتی ہے
 تو انسانی صفات کھو جاتے اور بیرونی ترقی اُسے آرام طلب عیش طلب۔ اور عشرت طلب
 بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اُس قوم کی موت ہی آجاتی ہے۔

وہ وقت یاد کرو۔ جب ہم نے خدا سے دل لگایا تو اُس کے ہدایت کی تمہیل اپنی مراد
 سمجھے جس سے اس کی نجات جوش زن ہوئی اس نے بے غرض بنا دیا۔ اس بے غرضی
 نے رشتہ اخوت جوڑا ہمدردی پیدا کی۔ یہ پاک محبت ہو جب ہوئی اُن سارے صفات
 کاملہ کی جو ترقی کا موجب ہیں۔ انہی نے حقوق کی ادائیگی کا سبب ہو کر الامال کیا۔ رشتہ اخوت
 جوڑ کر توانا کیا۔ اسی کی بدولت قوم کی نفع رسائی اور اس میں جاں بازی کو ہم نے محبوب کی
 مراد سمجھا۔ گھبر میں قناعت کی میدان میں ہمت کی ہمت میں توکل کیا توکل میں صبر کیا۔
 صبر کے نتیجہ پرست کر کیا۔ صبر و عظمت کو مدرسہ بنایا جس سے خدائی تعلیم پا کر نکلے اور

سارے صفات کی فوج کے کراٹھے۔ دنیا کو برائیوں سے پاک کیا۔ اور چکے و نیسائیں
ایسے کہ اندھوں نے بھی دیکھا اور ہوئے دنیا میں جو کچھ ہوئے۔
آج خدا کی محبت کی جگہ۔ دولت نام و نشان۔ تعلیم۔ غرور۔ خود غرضی۔ اُمید سجا اور
الایہی خطایات کی طلب و محبت تکمیل ہوئی ہے۔ یا مولویوں اور صوفیوں میں۔ مگر وہ شخص
اپنی پریشانی بات کی قبح اور اپنا طریقہ اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کے منوانے اور
اس کے علوم و تربیت ثابت کرنے کی بڑی کوشش ہے جس سے نعمائے الہیہ چھپیں یہے گئے
اور صفات اسلامی سلب ہو گئے۔ پھر دیکھ لو ہیں دنیا میں جو کچھ ہیں۔
مسلمانوں! ایمان کی سمجھتی کہو کیا تم وہ مسلمان رہے۔ جو تھے۔ کیا تمہارا اصل کتاب
پڑ ہے۔ جو تھا۔ تو کیا تم بھی عا و شوہ کی طرح اپنا ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم بھی ہو کی طرح منصوب
ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم بھی خسر اللہ دنیا والا خسر کے مصداق ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم مسلمان
ہو کہ جہنم آباد کیا چاہتے ہو۔ اگر نہیں تو اس پر غور و فکر کرو کہ تمہیں چاہیے کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مجبور
محض ہو کہ تم کو کچھ اختیار دیا ہی نہیں گیا اور اس سے تم کو کچھ کرنا نہیں۔ ہم تباہی کے تھیلے کو تھیل
جلیے کیا اگر پہلے جبر و اختیار کے مسئلہ پر غور و فکر کرو اور اپنی تعلیم و آزادی کو سمجھ لو۔
پھر دیکھو اساتحاد کی تعمیل کر سکو۔

جبر و اختیار اور تقلید آزادی

ان دونوں مسئلوں کی اصل قریب قریب ایک ہے اس لیے نظر اختصار میں دونوں کو ساتھ
ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس مسئلہ کو اولاً از نوئے فطرت دیکھو۔
فطرت انسان کو بال ہست مجبور بھی بتا رہی ہے اور مختار بھی بتا رہی ہے اور آزاد بھی
اسی طرح کلامِ لطیف بھی انسان کو مجبور بتاتا ہے اور کہیں مختار بھی بتا رہی ہے اور کہیں
آزاد تو حقیقت میں انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی بتا رہی ہے اور آزاد بھی۔
بہت جو سارے دلائل منطقیہ سے قوی تر ہے۔ وہ صاف بتا رہی ہے کہ انسان حاد کی طرح
معدنیات کا معدن بنائیت کی طرح شہوار و سایہ و ارجوانوں کی طرح درندہ چرند اور پرند کی طرح
پردہ نہیں ہو سکتا نہ آبی مخلوق کی طرح پانی میں نہ سکتا نہ پانی قوت و اختیار فطری سے
بہر ایک قدم نہیں بڑا سکتا اور سراسر مجبور ہے مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے حدود اختیار فطری

اندر وہ بالکل ذی اختیار ہے جس کو اس اور جس قوت کو چاہے وہ کام میں لائے۔ کچھ اور کان سے دیکھ نہیں سکتا ہے مگر کچھ سے سُننا اور کان سے دیکھنا چاہے تو یہ ناممکن اس لیے یہ صاف کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان ایک حصے سے باہر مجبور اور ایک حصے کے اندر مختار ہے یہی حقیقت قانونِ فطرت ہے اور اسی قانونِ فطرت کے مطابق امتیں بھی نازل ہوئی ہیں جو خلاقِ فطرت کی نازل کی ہوئی ہیں۔

جس عالم پر یا اُس کے جس مخلوق پر غور کرو تو اسے صفاتِ محدودہ کی سمجھ مرکب پاؤ گے۔ بسطِ طرح حضرت انسان بھی صفاتِ محدودہ کی ترکیب دی ہوئی مخلوق ہے صفاتِ بنیاد تو خدا کے لیے ہے اور صفاتِ محدودہ مخلوق کے لیے۔ اب دنیا کو دیکھو تو یہ بدیہی نظر آ گیا کہ انسان کو اختیار کی ایک صفت اور دوسرے زائد ملی ہے جو کسی کو نہ ملی۔ انسان کا سب اختیار اور انسان پر کسی کا نہیں یہی خلافتِ الٰہی ہے جسے پاکر انسان غلیظہ اللہ و ابگِ صلیح اس کے سارے صفاتِ محدودہ ہیں اور اپنی حد سے باہر مجبور اسی طرح صفتِ اختیار بھی محدود ہے اور اپنی حد سے باہر مجبور۔ اس صفتِ اختیار کے نکلنے سے ہم مختار ہوئے محدود و جب تک نکلنے سے ہم مجبور ہوئے۔

خداوندِ عالم نے اپنے بسط و کمال اختیار و قدرت سے ہم کو کسی قدر محدود اور مجبور اختیار دیا ہے اگر وہ کچھ بھی دیتا تو مطلق اختیار نہ ہوتا۔ ہم ملائکہ ہی ہوتے اس لیے اسی کو یہ کہنا زیبا ہے کہ سب کچھ اُنھی کے چاہے ہوا اور سب کچھ اُنھی کے چاہے ہوتا ہے۔ سب کچھ اُنھی کے کئے ہوا اور سب کچھ اُنھی کے کئے اور اسی کے اختیار سے ہوتا ہے کیونکہ یہ محدود اختیار بھی تو اُنھی کا ہے۔ کوئی ہوتا ہے۔ کوئی کاٹتا ہے۔ کوئی حاصل کر کے لاتا ہے۔ پھر کوئی بکاتا ہے جب کوئی کھاتا ہے۔ یہ ساری قوتیں جو کام میں آئیں۔ اور یہ سارے اختیارات جو کام میں آئے سب اسی کے قوتیں بھی اُنھی کی۔ اختیارات بھی اُنھی کے۔ اس لیے یہ دعویٰ اُنھی کو زیبا ہے کہ روزی ہم دیتے ہیں اور علیٰ ہذا سارے ہی عطیات۔

اب اگر تم اپنی قوتوں کو کام میں نہ لاؤ۔ اور اپنے اختیارات کو خدا نے دئے ہیں بسط اور بیکار کر دو۔ تو باز پرس کے دن باز پرس ہو گا کہ تم کو محدود تک کی قوتیں ہم نے دی تھیں۔ اور ان کو محدود و محدود تک کام میں لائے گا اختیار بھی دیا تھا۔ پھر تم نے اس خدمت کو کتنا کچھ اور کیسا کچھ انجام دیا تم (مفسرینِ دیوینہ عن النبی ص)۔

الحق۔ وہ مسائنون راؤ ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو۔
یا فعل اللہ مسائنون خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یا۔ ان اللہ یکلم مساینون
بے شک خدا جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور علیٰ ہذا ایسی کلماتیں سرسری ہیں۔ قدرت
اس کی قوت اس کی۔ اختیار اس کا۔ یہ سارا کچھ اسی کا دیا اور پھر اسی کا۔

اسی طرح کل امور بما کسب دھیں ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ مرہون ہے فہو یعیل مشقاً
ذو ذوق سخاوت و من یعیل مشقاً ذرّ شریک جو ذرہ برابر بھی اچھا یا بُرا کرے گی تو اس کا
نتیجہ وہ پائے گا۔ انا ہدینا السبیل اما شا کو ادا ما کفر۔ اسے فعلی بری راہ تم کو
بتا دی اب تم کو اختیار ہے۔ جدھر جاوے ایسی آیتیں بھی قرآن مجید میں بہتیری ہیں تو ایسی کلمات
آیتیں جن کے ہمارے اختیار ہونا پایا جاوے۔ سرسری ہیں باز روے حقیقت بھی باز روئے
فطرت بھی باز روئے بہت بھی۔

اسی مضمون کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اجابواہ تفویض و مکن
امریں الامورین نہ بالکلیہ جبر ہے نہ بالکلیہ اختیار۔ بلکہ معاملہ میں میں ہے یعنی کچھ جبر بھی کچھ
اختیار بھی۔ اس جبر کا پلٹر کچھ جھٹک جاتا ہے کہ فطرتاً ہم مجبور ہیں کہ اپنے عہد و اختیار کو کام میں
لائیں مگر جس حد تک اختیار ملا ہے اس اختیار میں ہم مجبور نہیں اگر اختیار میں بھی جبر ہو تو اچھا
برے کی تمیز باطل ہو جائے گی اور جزا و سزا کی دنیا کی سہی ظلم ہو جائے گی اسی طرح عقل
بے تصرف ہو جائے گی اور ہدایات ربانی نوروں بیکار ہو جائیں گے اور یہ دنیا ہو سکے گی جو جی
اب یہ اختیار فطرتاً مقلد ہی ہے اور آزاد بھی۔ بچہ پیدا ہوا تو حیوانی سے بڑا اور مچھر سے کمزور
ہیوک لگی تو وہ کھانا کیا جانے منہ میں جو چیز آئی فطرت نے چرنا سکھایا یوں تو پرورش شروع
ہوئی جب کچھ عقل و تمیز آئی تو تقلید شروع ہوئی بیٹھنا اوٹھنا چلتا پھرتا۔ زبان علم و تہذیب
شاید تنگی دانائی اور مذہب جو سیکھنے سے سیکھا وہ تقلید سے جب سکھانے کی منکرت
کو پہنچا تو محسوس و حد تک آزاد ہوا۔ ورنہ اس دنیا میں آزادی کہاں عقل بھی باہمہ دانائی اسے
دائرہ کی ہو کی مقلد ہے اور جس ہو اس میں پٹی اسی کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے مذہب بھی
یا ہمہ تقدس پیغمبروں کی لائی ہوئی اور برتی ہوئی کتاب اللہ ہی کی مقلد سے خدا نے بھی
طاعت و اتباع کا حکم دے کر تقلید ہی سکھائی ہے بشرطے ہمارے بنا دیا۔ اس لئے
خدا کا دیا ہوا عہد و اختیار بھی مقلد ہی ہے اور اس تقلید میں مجبور مگر یہ تقلید جب عقل کا لائق

تیز چھج سے بنایت خداوندی آمیزش کریتی ہے اور وہم و خیال جب نفسانی خواہشوں سے پاک ہو جائے اور مادہ فانییت پیدا کرتے ہیں تو تقلید کو آزاد ہو جاتی ہے۔ جب ایک خدا کی محبت آتی تو اس کی رضا کے سوا اسوا کی تقلید ٹوٹ گئی۔ اور وہ آزاد ہو گیا۔ انھیں نفسانی بے سمجھی کی تقلید اندی تقلید ہے اور روحانی سمجھ کے ساتھ تقلید آزاد ہے۔ بے سکن قبل از وقت آزادی بھٹو کریں کھانا ہے اس لیے ج طرح انسان محدود و حد تک مختار اور اس حد کے باہر مجبور ہے۔ اسی طرح انسان محدود و حد تک مقلد اور اس حد سے باہر آزاد ہے۔

تلك حد والله ومن يتعد حد ذلك قد ظلم نفسه یہ حدود اللہ ہیں جس سے ان سے تجاوز کیا اس نے اپنے اور ظلم کیا جو لوگ اپنے کو مجبور محض مان کر اللہ پاؤ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس رہبانیت کو توکل کا خطاب دیگر مذہب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل و حواس کو گھوڑا بدحواسی کے گردیدہ ہیں اور دیوانہ بن کر باز پرس کے حساب سے نکل جاتا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے اور کفران نعمت کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ منزل مقصود کی پر خطر راہ کو پاپا وہ طے کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح گھوڑا کی پاک ڈور ہاتھ میں اور گھوڑا کوٹل میں بجاتے اس کے کسواری سے سہولت ہوتی اور گھوڑے کا بوجھ سر پر بعض چاہتے ہیں کہ گھوڑے ہی کو مار ڈالو۔ اور اس قتل کا نام دھنسی کشی رکھ کر اس کو سراہتے بھی ہیں یہ تو ویسا ہی ہوا کہ جو انسریل کے موصول سے بھی بری ہوں وہ ریل کو چھوڑ کر پاپا وہ ریلوے سروس کی تحقیقات اور خدمتوں کے لیے حوصلہ کریں کہ انہیں زور سے سمیٹ دیتا اور انٹ بھی جاتا ہے۔ خدا نے طرح طرح کی نعمتیں۔ قوتیں اور قدرتیں عطا کیں اور ان کو عمل میں لانے کا اختیار دیکر خدا کی راہ کے لیے سوڑ و پیدیا ہے اس کے گل پرزوں کو صاف کرتے رہو اور بیکار نہ کرو کہ منزل پر پہنچ ہی نہ سکو۔

اب اپنی حد بندی پہچاننے کے بعد یہ سمجھو کہ تمہیں چاہیے کیا۔

تمہیں چاہیے کیا

اگر تمہارا حال بدلتا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی چال بدلو تمہاری چال کی نگاہ خواہش نفسانی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیگی اس سے بے پروا اور خدا کے ہاتھ میں وہ۔ واللہ ید عوانی دادا السلام وہ تمہیں وارا اسلام کی طرف بلاتا ہے وارا اسلام کیا

تھیں بچائے گا اس لیے خدا ہی سے محبت کرو اور ماسوا کے نقوش کو نظر انداز
 واعتصموا بحبل اللہ۔ خدا کی بھی کو مضبوط دھرو اور ال عملان علیہ (خدا کی رسی عابد ہو جاؤ
 گا یا کر) رشتہ محبت ہے تو دیکھو ماسوا کو دوست بنانا۔ اس اتخذوا من دونہ اولیاء
 (شیوری علیہ) کیا انھوں نے ماسوا کو دوست بنایا ایسی دوستی بے بنیاد ہے مثل الذین
 اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا طان ادھن الیہ یوت
 لمیت العنکبوت لو کان ذیف لموت ان کی مثال جنھوں نے ماسوا سے اللہ کو دوست
 بنایا اس کو ویسی ہی کی ہے جس نے اک گھر تو بنالیا ہے لیکن کچھ شک نہیں کہ سب سے بڑا
 اور ذیل گھر کو ویسی ہی کا ہے اگر لوگ جنھیں (عنکبوت علیہ) اگر خدا ہی سے محبت کرے
 تو یہ محبت تمھاری مرشد ہوگی اور محبوب تک پہنچا ہی کر چھوڑے گی۔

یہ محبت حاصل ہوتی ہے ایمان کامل سے اور ایمان کامل حاصل ہوتا ہے اطاعت قرآن ہی
 وذا قصصنا یمانا قرآن ہی کی شان میں ہے اور اطاعت قرآن جو بروحانیت ہو وہ حاصل
 ہوتی ہے اس کے ہدایت کے بموجب دوام فکر سے جس کو میں پاس حواس کہتا ہوں یا
 پاس حواس حاصل ہوتا ہے۔ دوام ذکر سے جس کو پاس انھاس کہا جاتا ہے ان سب کی ہدایت
 قرآن مجید نے کی ہے اور ان سب کا بیان اپنے اپنے مقام میں آئے گا تو ہمت کرو
 قرآن مجید کی کا حقہ تفصیل کی۔

اے بھائیو عبد واللہ مخلصا للہ الدین خدا کی عبادت خدا کے لیے دین کو خاص کر
 کیا کرو (نہ مو علیہ) جس میں ماسوا کی آمیزش نہ ہو لا اللہ الدین المخلص آگاہ ہو کہ
 دین خاص خدا ہی کے لیے ہے (نہیں علیہ) تو نمازیں پڑھا کرو۔ ایسا نہو کہ ترک صلوٰۃ
 کر کے ایک طرح کے شرکوں میں ہو جاؤ اقیمو الصلوٰۃ ولا تلو نوا من المشرکین (روم)
 زکوٰۃ دیتے رہو ایسا نہو کہ زکوٰۃ نہ دے کر شرکوں اور آخرت کے کافروں میں ہو جاؤ۔
 تو شرکوں کے لیے جہنم ہے فویل للمشرکین الذین لا یوقون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم
 کھڑے (فصلت علیہ) علی ہذا قرآن مجید کے سارے اور امر کی تعمیل اور سارے نوا ہی
 سے پرہیز تمھاری وسعت کے اندر ہے۔ لا یمکلف اللہ نفسا الا وسعھا حذر تکلیف
 مالا یطاق (بقرہ) آخوات) ساری تکلیف شرعی تمھاری وسعت کے اندر
 ہے۔ تو آرام طلبی کرو۔ فاعبدوا صطیر لہا دقہ (مریم علیہ) خدا کی عبادت کیا کرو۔

اور اُس کی عبادت میں جو تکلیف ہو چنی۔ اس کو برداشت کیا کرو۔ مگر عبادت وہ ہو جس میں
خشوع و خضوع ہو۔ حضوری سے کیا کیفیت ہو۔ صرف عبادت ظاہری اور دکھاوے کی بے معنی
اور بے مفہوم کی نہیں جیسا کہ بعض کہتے ہیں من الذاس من عبد اللہ علی حرف لبس
لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کمار کے کمار سے (بچھڑے) یعنی اوپر اوپر الگ الگ تہانگ
تو ایسی اور پری عبادت مطلوب نہیں۔

قرآن مجید کے ادا و نواہی کی بصدق و اخلاص میں عبادت ہے۔ نماز روزہ ہوتا ہے۔ حج و عمرہ
ہو تو ظلم و قتل سے بچنا ہو تو چوری اور زنا سے بچنا ہو تو۔ نفسی غیبت و آزادی نفاق بھٹو
اور حق تلفیوں سے بچنا ہو تو خدا کے ادا و نواہی کی تعمیل اور نواہی سے پرہیز باعث ہے اسوای برکتوں
کی و لو ان اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیہم بركة من السماء و الارض و لكن کذبوا
فالخذناہم بآلہم الذین کانوا فیکیدون۔ اگر قریب دے ایمان لاتے اور پرہیز گار بنتے تو ہم اون کو
آسمان و زمین کی برکتیں ضرور کھول دیتے۔ مگر انھوں نے جھٹلایا تو ان کے کوتاہی کے سبب
ہم نے ان کو دہرایا۔ (اعراف ۱۷) اگر تم بھی ایمان کے ساتھ پرہیز گار بنے تو تم پر بھی
برکتیں نازل ہوتیں مگر تم کہاں بنے۔ دیکھ لو۔ خدا نے فرمایا تھا فاتقوا اللہ و اصلحو اذات
بنیکم اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرتے ہو (انفال ۷۱) آپس میں اصلاح کے بدلے
تم تو آپس میں جھگڑے لاتے اذعوا فقتلوا و تذہبوا لیکم و اصلحو۔ آپس میں جھگڑو اور
ورہ متشر ہو جاؤ گے اور تمھاری ہوا اوکھڑ جائے گی۔ اس میں تکلیف بھی ہو چنی تو صبر کرتے رہنا
(انفال ۷۲) اتفاق تو محی کی تسلیم تھی کیا اس کے معنی تھے کہ شیعہ و سنی خلافت میں
جھگڑیں اور پولیکل جھگڑوں کو مذہب بنا لیں کہ انتخاب کو تو تیرہ سو برس ہوئے اور دوسرا
کے جھگڑے آج خون خرابہ تک نوبت پہنچائیں اور بنے نتیجہ۔ یہ نواہات مذہب کو
رسول مذہب سمجھ کر آپس میں جوتی پزار کریں جس سے فتنے اٹھیں یا منقلد غیر تقلد انین الجھیر
رفع یدین۔ قرأت فاتحہ خلفا امام وغیرہ کو اختلاف مذہب سمجھ کر فساد پھیلائیں اور ایک
دوسرے کو مسجد میں خدا کی عبادت اور خدا کی یاد سے روکیں۔ اور ضمن اظلم من منع
مساجد اللہ ان ینکر فیہا اسمہ کی کھلی کھلی نافرمانی کریں تو آج مقدمہ کوئی بھی قید
کوئی ہو خدا کی مسجد کسی فرقہ کی ہو جائے مگر کل یہ سب اپنے اپنے مکافات سے بچیں
جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا یہاں تو ان سب کی ہوا اوکھڑ ہوگی۔ اور وہاں یہ آئیں فریادی ہوں گی

اور خدا سے اپنا خون بہا طلب کریں گی۔
 مسلمانو! جیسا کہ یہود سمجھے کہ ہم تو خدا کے پیارے ہی ٹھہرے۔ یا عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کے
 محبوب تھے جیسے ہی کسی امت میں میل مذہب سے فارغ یا ان کے تین دن جہنم میں رہنے سے
 خدا پناہ دے) ہمارے گناہ گناہ ہی نہیں رہتے۔ تم نہ سمجھنا کہ ہم آخر الزماں کی امت میں
 جہنم میں جانے ہی کے نہیں۔ یہ واقعہ کریمہ کے سبب عیسائیوں کی طرح ہمارے گناہ بھی
 گناہ نہیں رہتے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کے بدلے سلاویجے
 حضرت امام بھی سب کے گناہوں کے بدلے شہید ہو سکے کہ خدا نے فرما دیا ہے
 قَدْ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ہم نے انہوں نے انہوں کے بعد
 ہم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (نوس ۲۷) تمام امتحان
 میں ڈالے گئے ہو۔ انہوں کی طرح مگر انہوں نے کامیابی حاصل کی اور فائز المرام ہوئے
 اور تم اس امتحان میں ناکام رہے کسی جگہ میں بھی نمبر نہ لائے۔ ہر طرح عدول کسی اور
 نافرمانیوں کے مرتکب ہوئے۔ قانون خداوندی کی غفلت و بے پروائیوں سے توبہ
 کی بے وقوری کی یہ سبب ہے مسلمانوں کے افلاس کا اور بار کا۔ خانہ جنگیوں اور خانہ دہریوں کا
 انہوں صد افسوس! اب بھی جیتو۔ اور خدا کے حضور میں توبہ کرو۔ قرآن مجید کو پڑھو۔ پڑھاؤ۔
 انہوں میں دباؤ سروس پر رکھو۔ پہلے اپنے کو تسلیم کرو۔ پھر خلق اللہ کو پہنچاؤ۔ اور اس کی
 ہدایت کے بموجب تقضہ و تزکیہ کر کے اپنے کو آئینہ بناؤ کہ تجلی جہاں جہاں آرا دیکھ سکو۔

موضوع و غرض تصنیف کتاب

کیوں افسوس نہ ہو۔ دل و جگر ٹوٹے ٹوٹے کیوں نہ ہو جائیں مسلمان جن کے بھلے حال کو
 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترستے رہے۔ وہ اس حال کو پہنچ گئے جس حال کو نبی
 قاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن مخالفین اسلام پہنچے ہوئے تھے
 نفس و ہوا کا گھٹا ٹوٹا بادل ایسا اٹھا کہ اسلام کا آفتاب چھپ گیا غیظ و غضب کی بجلیاں
 کو مرنے لگیں۔ خود غرضیوں اور شہوت پرستیوں کی کڑک نے سب کے دل ہلا دیے۔
 آپس کی نا اتفاقیوں کی تاریکی چھا گئی۔ فلاح و اوبار کے اولوں نے انسانی اور اسلامی
 سعادت کے پھولوں کو پہلوں کو سمار کر دیا۔ عوام تو کالافعام ہو گئے! اور خواص ان سے بھی تر

زنگ یہ چھارہ ہے کہ ہمیں یہ قوم منضوب کے گروہ میں نہ ٹھائے جن کا وجود بھی ہے تو خوش
و بے حیائی اور زلت و رسوائی کی محض عکس کے لیے۔

جو شاخ سوکھ جائے اُسے توڑ دو تاکہ درخت نہ سوکھے جو عضو ٹھہ جائے اسے کاٹ دو تاکہ سارا
جسم نہ ٹھہ جائے فطرت کا قانون کم کو جذب اور کمزور کو سلب کر دیتا ہے۔ مسلمان اس حال کو پہنچ
رہے ہیں کہ منقریب وہ سوکھی شاخ کی طرح کاٹے جائیں گے اور مصائب کے انہد میں ٹھہرائے
یا دوسری قوت میں سلب ہو جائیں گے جس کو رخ ہونا کہتے ہیں اگر آپ بھی بوش نہ کریں گے۔

مسلمان اس حال کو کیوں پہنچے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق خدا سے مٹ گیا ہے
ان کی نسبت خدا کے پیچھے ہوئے قرآن سے ٹوٹ گئی ہے یہ بزم ماسوا کے شریک اور ماسوا
کی محبت کے متوالے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا تعلق مرنے والے انسان سے جوڑا

اور ان کی نسبت طب و یاس انسانی تصنیفوں سے جڑی ہے یہاں نے شرعہ الحق کو
اسی غرض سے کہ وہ خدائی شریعت کو جانیں۔ شریعت میں حقیقت ہے مگر شریعت پر رو جائے
کے ساتھ عمل کرنا۔ بغیر تصنیف و ترکیب کے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس مصلح الحق میں جیسے رو جائے
قرآن مجید کو بیان کرنا ہے یعنی تصوف قرآنی بس یہی اس کتاب کا موضوع ہے تاکہ شیخ اہل حدیث
سنی اہل قرآن اور اسلام کے حقے فتنے بھی ہوں۔ اولاً ان بدعتی ناسوں کو شادی جیسا کہ

شرعہ الحق میں ہے قرآن کی آیتوں سے اس کو بتایا ہے اور اپنے کو صرف مسلمان یہاں
جیسا کہ سب پیغمبروں نے اور خود ہمارے رسول نے بھی اپنے کو کہا۔ مسلمان ہونے کے لیے
اپنے کو خاص مسلمان نہائیں جس کی تعلیم خدا نے کی ہے۔ جو اس کتاب میں بتائی جائے گی
خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے چارہ نہیں ہے کہ وہ صرف آیتیں پا کر بھی قرآنی تصوف
سے انکار کریں یہی غرض اس کی تصنیف سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ

توکلتم والیہ انیبہ

آغاز کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف قرآنی

یا ایھا الانسان انک کادح الی دبارک کذحاً فلیقفہ ۱۰ اے انسان تجھ کو اپنے خدا تک پہنچنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ پوری کوشش۔ پھر تو اُس سے جلنے کا انشعاق اس آیت نے غیر تشدد کو غیرت دلائی۔ اور بہت دالوں کو بہت۔ مگر خدا تو کوئی جسمانی بات نہیں جس کی راہ جسمانی ہو وہ تو روح سے بھی الطاف ہے۔ اس لیے اُس کی راہ روحانی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کوشش کرنے کو بھی فرمائے اور اُس کی راہ دیتا ہے۔ قرآن مجید اسی لیے تو نازل ہوا کہ انسان غر کی و مطہر ہو کہ خدا رب ہو اور نہ کوئی اور۔ اب میں قرآن مجید سے دکھایا جاتا ہوں کہ روحانی راہ خداوند عالم نے کیا تعلیم فرمائی ہے (انہ لھول فصل بے شک قرآن ہی قول فصیل ہے) (الطارق)

الم۔ ذلک الکتب لاریب فیہ مددے المتقین یہ قرآن وہ ہے کہ اس میں شک کرنے دخل ہی نہیں۔ یہ یقینوں کو ہدایت کرنے والا ہے (بقرہ ۱۲۸) لاریب فیہ اور لاریب فیہ من رب العالمین دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دونوں دو طرفہ کام میں۔ تو دونوں کے دو تہی بھی ہیں۔ لاریب فیہ کے معنی ہیں کہ اس میں ریب اور شک کو دخل ہی نہیں۔ جو میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یعنی یہ سراسر حق ہی ہے اور لاریب فیہ من رب العالمین کے معنی ہیں کہ قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں شک ہی نہیں۔ بہر کیف۔

خود فکر کی جگہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو یقینوں کے لیے ہادی ہے تو وہ کونسی ہدایت ہے جو بعد اقامتی ہے۔ اسی ہدایت کا نام تصوف پڑ گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہدایت بھی اسی کتاب قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ اور اس کا ہادی بھی قرآن ہی ہے۔ اس لیے تصوف حقیقی کی تعلیم تعصیل قرآن مجید ہی میں ملے گی تو اب سے اس کو نہ شک نہیں بلکہ زہد تر سمجھو۔ یہ ہدایت جو بعد اقامتی ہے یہ ہدایت صراطِ مستقیم کی ہے جو یہ بھی خدا تک لے جاتی ہے۔

پہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ فاتحہ پڑھ جاؤ۔ اور اسلام کے بعد ایمان کے بعد اسکی
 حمد کے بعد اخلاص منہ از جو دیت اور استغاثت کے بعد خداوند عالم اس ہدایت طلبی کی ہدایت
 فرماتا ہے اھل الصراط المستقیم ہے خدا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے پھر وہ کو نسی ہدایت
 ہے جو اپنے ہر جگہ طے کرنے کے بعد ہی ہے اور جس کی درخواست ہر نماز میں اور ہر نماز کی
 ہر رکعت میں کی جاتی ہے صراط مستقیم فرماتے کی چیز ہے یہی صراط مستقیم ہے جس کا وہ صراط
 نام دوسری صدی میں تصوف پڑ گیا تو صراط مستقیم کو خود خدا فرماتا ہے انک التھدی الخی
 صراط مستقیم صراط اللہ الذی لا یسأل فی السموات و ما فی الارض اسے رسول
 بے شک تم صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہو صراط مستقیم ہے کیا یہ صراط اللہ ہے خدا کی
 راہ ہے ایسا خدا کا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا (شوری ۱) صراط مستقیم کو
 خدا نے فرمایا کہ یہ صراط اللہ ہے اسے تو گواہ ایمان لاؤ کہ خدا کی راہ انحضرت نے قرآن و کتب
 تبیل فرمائی ہے اگر کوئی صراط اللہ تصوف ہے جیسا کہ قرآن مجید تائید تصوف میں یہی ہے
 بیان کیا ہے تو حقیقی اسلام ہے قرآن کے اندر اور اگر تصوف خدا کی راہ نہیں تو یہ کیسے صراط
 کام کی چیز نہیں۔ اسی صراط اللہ کا نام قرآن میں صراط الغفران بھی ہے۔

صراط اللہ اور دین اللہ دین قیم ایک چیز ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا اقل انہی
 ہدائی دینی اے صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا کبہ و کہ بے شک
 خدا نے صراط مستقیم کی طرف میری ہدایت کی ہے جو بیشک دین ہے یعنی ملت ابراہیم جو کہ
 چور ہے تھے (انعام ۷۸) صراط اللہ کا ہر وہ (صوفی) یکھو ہوتا ہے اقام و جہات
 للذین حنیفا قائم رکھو اپنی توجہ کو دین کے لیے یکھو ہو کر (یونس ۷۰) اللہ میں
 فرمایا یعنی یکھو ہو کر دین سے غافل نہ ہو جاؤ احکام شرعیہ سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں
 اسی صراط اللہ کی صفت ہے دین خالص بھی الا اللہ الدین الخالص آگاہ رہو دین
 خالص خدا ہی کے لیے (سرم ۷۱) اسی صراط اللہ کا نام طریق احسان بھی ہے
 و من احسن دنیا من اسلام و جہدہ اللہ و هو محض اُس سے کسی کا دین بہتر نہیں
 تسلیم توجہ خدا کو کیا اور وہ احسان کی راہ ملنے والا ہو صراط اللہ کا ہر وہ (صوفی) اپنے
 نفس کو بھیجتا ہے تاکہ خدا کی رضا اُس کے عوض میں ملے من الناس من یشی
 ففسدہ ابتغاء من ضاقت اللہ (بقرة ۲۲) وہ خدا کو مضبوط و ہر لیتا ہے تو اُسے

صراط اللہ (تصوف) کی راہ دکھائی جاتی ہے ومن یعتمد باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم (ان عمران ۷۶) صراط پر چڑھنے سے اسے عین الیقین یعنی ایمان ملتی نصیب ہوتا ہے جس کو خدا نے فرمایا یا ایہذا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ (نساء ۱) جب صراط اللہ کے رہرو اس صفت پر چڑھتے ہیں کہ خدا نے انہیں دوست رکھا۔ اور انہوں نے خدا کو یکجہ ہم و یکجہ نہ تو یہی اولیاء اللہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون (یونس ۶۲) بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ محزون ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو دارالسلام میں ہیں جو مقام خدا کے قرب میں ہے لہم دارالسلام عند ربکم (الانعام ۵۸) اے لوگو! خدا تمہیں اسی دارالسلام کی دعوت دیتا ہے واللہ یدعو الی دارالسلام (یونس ۶۳) مگر یہ ہر کے نصیب کا حصہ نہیں۔ کیونکہ اسی کے بعد اتنا بچھا ہی من یشاء الی صراط مستقیم تصوف کی راہ ہر کو نہیں۔ بلکہ جس کو جو چاہتا ہے اس کو دکھاتا ہے۔

صراط اللہ کا رہرو صوفی دارالسلام میں داخل ہوتا ہے جو مقام قرب ہے۔ خدا ہمیں جاتا حاشا نہیں ہو جاتا اللہ اللہ ہے بندہ بندہ۔ وہ ہے وجود کے لئے ہے یہ نہیں ہے عہد وجود اس کے لیے ہے اس کی ظاہر ہستی دیکھنے ہی کی ہستی ہے کہ ہے اور نہیں ہے۔ انجیل کے مسلمانوں میں جو آپس میں ہوئیں گا اور ایسی کل آیتوں کا ترجمہ ہی کر دینا سمجھا جاتا ہے کہ سمجھیں بھی آئیں اور عمل میں بھی آئیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک قرآن میں چند منجمل احکام کے سوا اور ہے کیا۔

قرآن میں احکام و ہدایات ہیں جو صریح ہیں ان کو میں احکام کہوں گا اور جو غیر صریح اشارہ کنایہ۔ اور حکایتیں ان کو میں ہدایات کہوں گا۔ احکام و ہدایات ظاہری کی تفصیل شریعت، باطنی اور روحانیت کے ساتھ تفصیل طریقت ہے۔ شریعت و طریقت کے ملنے سے جمہ انکشاف ہوتا ہے وہ حقیقت ہے۔ شریعت و طریقت کوئی ہے۔ اور حقیقت بطور حجب شرفی و دینی۔ اسلام ان سب کا مجموعہ ہے مثلاً نازل ہوتا ہے قرآن کہ وہ شریعت ہے معانی و مفہوم خدا کی یا۔ وہ بیان بحضرت قلب خشوع و خضوع خلاص کیوں کے ساتھ اور اگر تو طریقت ہے۔ اس سے جو تم پر وارد ہو گا۔ وہ حقیقت ہے۔ اسلام ان سب کا

مجموعہ ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے مختلف نام رکھے گئے مضافتہ تھا مگر تفریق پر کیا
غرض اسی روحانیت اسلام کا نام تصوف پڑ گیا ہے میں دکھاؤں گا کہ ریاضات تصوف
جو رسوم سے پاک ہے اسلامی بالاصل ہیں۔

شریعت کو مشرقی حق میں دیکھو۔ روحانی راہ کا جزو عظیم اخلاق ہے اس لیے میں پہلے
اخلاق کو بیان کر دوں گا پھر عبادت و ریاضات کو بیان کروں گا۔

اخلاق کا طرز بیان

اخلاق کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس کے اجزا منتشر کر کے بیان کیے گئے ہیں
جس سے اس کی کما حقہ تفہیم ایک ظلم کشانی سے کم نہیں رہی اس سے دماغ منتشر
اور مطلب فوت ہو جاتا ہے میں نے اس طرز بیان سے اختلاف کیا ہے اور اخلاق
کو اصول وار کان دو دائر کے علمی لباس میں بستہ قرآنی راستہ کیا ہے تاکہ دماغ متحد ہو
اور اصول اخلاق کم سے کم نصب العین ہو جائے اور صفات اخلاقی پہلے حصول ہو جائیں۔
اس میں شک نہیں کہ اخلاق اک تصوف کا اک جزو اہم ہے جن لوگوں نے تصوف ہی کو
اخلاق کہا۔ انھوں نے بھی مطلق غلطی نہیں کی۔ تو اگر میں اخلاق کے اجزا کو تفصیل وار
موجودہ روش سے بیان کروں تو کتاب ضخیم ہو جائے گی جس کی فہرست بھی طالب حق
کو یاد نہ رہ سکے گی اور ان کی تفہیم کی توقع تو انکا ماسوا اس کے مجھ کو بہتیری جگہ عام خیال
سے اختلاف کرنا پڑے گا۔ اور اختلاف قصے قصیہ کی بنا ہے اس میں مطلب نوک
ہو جاتا اور بحث قائم رہ جاتی ہے۔ پھر اس میں طبع آزمائیاں ہونے لگتی ہیں اور مطلب
کھو جاتا ہے۔

مثلاً۔ توکل۔ میں کہوں گا کہ توکل کے معنی نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہو یہ روش
حضرت رسول مضمون صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی
ناشکری۔ بلکہ توکل کے معنی ہیں کہ جو کچھ کہ وہ خدا کے بھروسے پر کرو۔ توکل کو کتاب
کو روکتا نہیں۔ بلکہ کب و کتب ہی کے ساتھ تو توکل ہے اگر توکل کے معنی ہاتھ پاؤں
توڑ کر غلوت نشینی کے ہوتے تو سارے صحابہ غلوت نشین ہو جاتے اور دین اسلام چند
کوٹھڑیوں میں مدفون ہو جاتا فاذا عوصت توکل علی اللہ جب عزم و ارادہ کو تو خدا

بھروسہ کرو (العمل ن ۱۷) توکل بعد غم و ادا دے کے ہے۔ یہ نہیں کہ جب کام کا غم کرو تو کام چھوڑ کر بیٹھ رہو یہ تو توکل نہ ہو گا۔

اسی طرح مشاققاعت کرو میں کہوں گا کہ قناعت کے معنی نہیں کہ زیادہ حاصل نہ کرو۔ یا زیادہ خدا سے تو اس سے انکار کرو۔ بلکہ قناعت کے معنی یہ کہ جو کچھ خدا نے تمہیں کھا ہے اس پر راضی رہو۔ تمہارا دل دوا دیا اور فریاد نہ کرے۔ رضا عام ہے۔ ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں عالم کے ہر ایک واقعات میں راضی رہنا ہونا چاہیے اس کی شاخیں ہیں نالہ و زاری میں رضا قناعت ہے۔ اور مصیبتوں میں رضا صبر۔ یہ قناعت تمہیں مزید و کثابہ میں نہیں ہوگی کیونکہ قناعت موجب ہوگی حقیقت خاطر کی اور ہر کام کا دینی ہو یا دنیاوی اس المال حقیقت خاطر ہی ہے جو ہے قناعت کے حاصل ہو نہیں ہو سکتی۔

صبر کرو میں کہوں گا کہ صبر نہیں ہے کہ تکلیف محسوس کرنے کا حس اطل ہو جائے یہ تو ظنا فطرت اور تقاوت ہے صبر یہ ہے کہ تکلیف کی باتوں میں تکلیف محسوس ہو مگر اس کی سکون دلی کے ساتھ برداشت کرو جیسے انبیاء نے تکلیف محسوس تو کی لیکن سکون کے ساتھ برداشت کر لیا جیسا کہ خدا نے فرمایا ولقد تعلم انہ لیخزنک الذی یتقون۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو خزن و طلال تم کو پہنچتا ہے جو جانتے ہیں یعنی آپ کو بھی حسب اقتضائے فطرت برکات میں کی تکلیف پہنچتی تھی تو فطرت کی تکمیل کرو۔ فطرت کو شانہ دو بجلیف محسوس کرنے کے بعد برداشت کر لینا۔ اور راضی ہونا سخت مشکل کام ہے۔ فطری قوتوں سے کام کر لینا ہے اسی لیے اس کے مدارج بھی بڑے ہیں۔ ورنہ انسان کے لیے تھوڑا سا ناگوشی صفت ہے۔ ان مجبوروں میں پڑنا مجھے اس وقت جائز ہوتا۔ جب میں طالب کو اصطلاح کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا اور بجائے فلسفہ حق کے اس کو طالب مقامات بنانا پسند کرتا کہ وہ توکل پر قدم راست کرے۔ قناعت پر قدم راست کرے اور آجی رفتار میں وہ ٹکڑا اور اسی اور بھٹاؤ میں وہ اوچھا رہ جائے اور ایسا اوچھے کو خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس سے ضائع ہوں اور خدا کے پیغمبر کے فرمانوں اور پیغمبر کے حقوق کی اس کے حق تلفی اور نافرمانیاں سرزد ہوں۔ طاعت مقامات کے لیے تو وہ طرز زیان ہے جو مردع ہے اور طالب حق طالب مقامات نہیں وہ تو انکی رضا کا طالب ہے اس لیے لازم ہے کہ اس خدا کی رضا سے آگاہ کروں جو عین اصول اخلاق ہے اور اس کے ارکان کو بیان کروں جو ان سارے مقامات کو عادی ہے تاکہ

نظر مقصود سے بے راہ ہو۔ اور خلاق کی کل باتیں پر پابندی اصول اور بطور عبادت ابتداء
المرضات اللہ کے اصول پر انجام پائیں اور کہیں پر سے عدول نہ کی جائے۔ اور عبادت اللہ
ہونے کا دہرہ نہ آئے۔

اصول اخلاق یا رضا سے مولیٰ

خدا کی مرضی خدا کے افعال سے سمجھو اس سے تم کو پید کیا۔ تم میں طرح طرح کی باتیں ہیں
کہیں دنیا بانی تو اسے بھی طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ کیا۔ دونوں میں فطرتی تعلقات
قائم کروئے اس سے خدا کی مرضی تم پہلی ہوگی۔

خدا نے دنیا کا باغ لگایا ہے کہ پھول لہجہ لہجہ سے ہر اجزاء سے اس باغ کے سارے
پودے اپنے اٹھان تک انھیں اور اپنی پوری شگفتگی رکھتے ہوں۔ اسی طرح تم کو دنیا یا طرح
طرح کی نعمتیں تم کو دیں تاکہ یہ تمہارا قوتیں انسانی سرزمین پر درخش پکارا سنئے اپنے پورے
کمال و عروج پر پہنچیں اور یہ قدرت کا لہجہ لہجہ کہ خالق مخلوق خلیقہ الہی کے تاج کا
شایاں ہو کر ملک و ملکوتیوں پر حکمرانی کرے۔

تو اسے روح عالم کو دیکھو اور اس کے اسرار کو سمجھو اپنے میں غوطے لگا اور اپنی تباہی سے
تو اس باغ کا باغیاں بنائی گئی ہے۔ باغبانی کر دنیا کو دیکھو دنیاوی مخلوق کو۔ ان کے
تعلقات کو ان کے حقوق کو اور اپنے کو دیکھو اپنی قوتوں کو۔ اپنے اور ار کو اور اپنے فرائض
اور اس کے طریقہ انجام کو اگر تم نے ٹھیک دیکھا۔ ٹھیک سمجھا اور اپنے فرائض کی ٹھیک طرح پر
تعمیل کی تو یہی انسانیت اور کمال انسانیت ہے۔ خدا نے مجھے انسانی جامہ دیا ہے تو انسان
سیکے۔ انسان بن۔ انسان کی کمال ترقی دولت و ثروت میں ترقی کرنا نہیں ہے۔ دولت ثروت
کی ترقی تو دولت ثروت کی ترقی ہے انسان کی ترقی انسانیت میں ترقی کرنا ہے۔ انسانی قوتوں کی کمال
صفا حاصل ہو۔ دل و دماغ کے رنگ کو صاف کر کہ پورے انھیں عشق و محبت پیدا ہو۔ تجھ میں
پرواز آئے۔ صراحتاً تیرا پرواز ہے۔ خدا کا دست پرور وہ پرواز ہے۔ آسمانوں کے گذر۔
اور بلبل بن کر ایوان چل کے گلزار میں جس کا نام بہشت بریں رکھا گیا ہے۔ چھپکے کو سچا اسکی
مرضی ہے۔ اور یہی باز پرس کے دن کی کامیابی۔

انھیں باتوں پر فک کر کرنے نے نیا دنیوی اخلاق کی اور یہی رضا سے مولیٰ کی تلاش ہے

ہدایت کی اصول اخلاق کی توفیقی قوتیں اور نعمتیں ظاہری یا باطنی خدا نے دی ہیں۔ اُن کو انھیں کاموں میں لگانا جن کاموں کے لیے وہ ملی ہیں اور انھیں حدود کے اندر جو حدود ان کے مقرر کئے گئے ہیں یہی خدا کی رضا اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اس کو طبعی پیرایہ یا اصولی طور پر سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح رضائے مولا اور اصول اخلاق ہے۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں سمجھنا چاہو تو اتقا یعنی تجاوز عن الحد سے بچنا اصول اخلاق ہے۔ جب تجاوز عن الحد سے آوجی بچا تو نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح ہو گیا اتقا کے معنی چوری اور زنا ہی سے بچنا نہیں ہے بلکہ ہر قوت اور نعمت کو نہ استعمال کرنے یا بجا استعمال کرنے سے بچنے کا نام ہے۔ غرض یہ یاد رکھو کہ اتقا یا نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح اصول اخلاق ہے۔

یہ کوئی سیرا انسانی خیال نہیں ہیں کیا اور مجھ اودہ گناہ کا خیال کیا بلکہ خدا نے ہم کو اصول اخلاق کی یہی تعلیم دی ہے اس نے فرمایا تھ لست لسن یومئذ عن النعیم (الذکاثر) جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں اُن کی نسبت تم سے باز رہیں ہوگی کہ تم نے ان نعمائے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا۔ اگر صحیح کیا تو فائز المرام ہو گے، اگر غلط کیا تو اپنے کئے کو بھگتو گے ان تبدل و ما فی انفسکم و تخفونہ یحاسبکم بہ اللہ جو کچھ تمہارے دل میں گھپا ہوا ہے خدا اس کا حساب لے گا (حقہ ۷۷)

جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اور جن کاموں کے لیے دی ہیں اُن کی عقل و تہذیب کے اور تہذیب اور کتاب بھیجو کہ ہم کو پوری طرح ہدایت کر دی ہے۔ مذہب نے بھی تو کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی قوتوں اور نعمتوں کے طریقہ استعمال اور اُن کی حد بندیوں سے آگاہ کیا اور ہوشیار کیا ہے۔

خدا نے اصول اخلاق کی طرح سے ہدایت فرمائی ہے وھو الذی جعلکم خلائف فی الارض و دفع بعضکم فوق بعض دراجت لیسئلکم فی ما ائتکم خدا ہی نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اور ایک دوسرے کا درجہ ایک دوسرے سے بلند کیا تاکہ جو کچھ خدا نے تمہیں دے کھا اس میں تمہاری آزمائش کرے (انعام ۷۷) خدا نے ہم کو اپنا خلیفہ بنایا اور ہمیں دین تاکہ اصول اخلاق کی تعمیل کیا آزمائش کرے کہ ہم نے نعمائے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا لیسئلکم فیما ائتکم اصول اخلاق ہی کو تیار کیا ہے اس امتحان میں اگر ہمارے کارنامے ٹھیک پڑے تو

نجات ہے وان لیس للامان الا ما سغی وان سعیدہ سوفیری (الجمہ ۲)
 انسان کے لیے تو وہی جو اس نے سعی و کوشش کی غنیمت اس کی کوششوں کی دیکھ یہاں
 ہوگی یعنی تم پر جو اب وہی قوتوں اور نعمتوں کی نسبت ہوگی جو تم کو ملی ہیں اور کوششوں کی
 نسبت جو ان کو کام میں لانے کے لیے تم کو دے گا مثلاً اگر تم کو انکھیں نہیں ملیں۔ کان نہیں
 ملے عقل و تیز نہیں ملی۔ ہوش و حواس نہیں ملے۔ دولت و ثروت نہیں ملی تو ان نعمتوں کی
 نسبت باز پرس بھی نہیں۔ اگر ملیں اور تم نے بجا صرف کیا تو یہی تو ظلم اور تجاؤز عن احد ہے
 ومن یعدل حد و الدلہ فقد ظلم نفسه جس نے حد سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر
 ظلم کیا (مطلوق ۱) ظلم بے جگہ کرنے ہی کو کہتے ہیں۔ تو ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا۔
 ذکر و انعمۃ اللہ اور اشکور و المکرمۃ اللہ خدا فرمان ہے۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور
 خدا کی نعمتوں کا شکر کرو۔ تو یاد کرنا یہ نہیں ہے کہ زبان سے اس کی نعمتوں کو گنہ کہ تمہارے
 بیان کی قدر کی جائے کیونکہ تم گن نہیں سکتے۔ یا اس کا شکر کرنا یہ نہیں ہے جسے اجل لوگ
 شکر یہ ادا کرتے ہیں بلکہ اس کی نعمتوں کا یاد کرنا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں پر توجہ کرو کہ نعمت
 کیوں ملی ہے۔ اس کا صرف کیا ہے اور کس حد تک ہے۔ اور شکریہ ہے کہ ان کو انھیں ملے
 میں لاؤ جن کاموں کے لیے وہ ملی ہیں اور انھیں حد و دے گئے اندر مثلاً بعض قوت کی حد بند
 کو بھی مجھے بتا دینا خدا نے انکھ دی تو اس نے وہی کہ اس سے مظاہر قدرت دیکھو کہ اس
 سے فیض یاب ہو سکو۔ اور ضروریات فطری انجام دے سکو۔ اور علوم و فنون۔ ایجادات
 و اختراعات سے خلق اللہ کی خدمت کر سکو۔ اور خدا رسی کے ذرائع حاصل کر سکو اس
 نہیں دی کہ کسی کو بری آنکھوں دیکھو۔ اور نگاہ کو۔ اور نگاہ کی راہ سے دلوں کو ناپاک
 کرو۔ اسی طرح اس نے جوش دیا۔ بہت دی اس لیے کہ تم ہر طرح کی رقی اور خدا رسی
 کی راہ میں تیز رفتار بنو۔ یہ نہیں کہ جوش کو غصہ بنا دو اور بہت کو حرص و ہوس۔ علی ہذا
 اسے کل اور امر و نواہی کی ہدایت جو مذہب سے ملتی ہے عقل کی صحت و تقار کی کوئی ہے
 بتنی نعمتیں اور قوتیں تم کو ملی ہیں یہ سمجھو کہ یہ خدائی امانت ہے۔ تو اس میں خیانت نہ کرو چاہے
 اے اللہ میں امنوا لا تخونوا اللہ والرسول تخونوا انکم دانتم قلون اے
 ایمان والو خدا و رسول اور اپنے آپس کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تم تو سمجھ وار ہو
 (نفال ۱) خدا کی امانت تو نعمائے الہیہ ہیں۔ اور رسول کی امانت قرآن مجید

وجود دے گئے ہیں۔ اور آپس کی امانت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان امانتوں میں خیانت
مخبرہ۔ خدا کی امانت کی خیانت یہ ہے کہ تمہارے الہیہ کو بے جگہ صرف کرو اور امانت رسول
کی خیانت یہ ہے کہ قرآن مجید کی خلاف ورزی کرو اسے لوگو ایسی خیانتوں سے بچو۔ اور
اصول اخلاق و اتقا کی نگہداشت کرو۔

اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے اور خدائی نعمتوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کون کونسی قوتیں ملی ہیں
اور کن کن اغراض کے لیے ہر کام میں یہ اصول مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ اصول نصب العین
ہو جائے اور اتباع و موصات اللہ خدا کی رضا جوئی و خوش زندگی ہو جائے۔ ریاضت
و مجاہدہ یہ ہے کہ کسی قوت کو بے جگہ نہ ہونے دو ان کو مکمل عند اللہ انتقل کم خدا کے
مزدبیک پر نیز گام بزرگ تر ہے تفصیلاً قرآن مجید کی آیتیں تو آئینہ دی جائیں گی جہاں
اس کی تفہیم کی گئی ہے مگر یہاں پر ایک بات اور خیال کرنے کی ہے کہ ایک قوت کو
کام میں لانے کے لیے اور قوتیں درکار ہوتی ہیں۔ خدا نے ان قوتوں اور ان صفوں کا
بھی عجیب سلسلہ قایم کر دیا ہے جو ظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ اُس خدا نے جس نے تاروں میں
سلسلہ اور تعلقات قایم کئے ہیں جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اُس خدا نے جس نے
وہی سلسلہ قرآن کی آیتوں میں قایم کیا ہے دونوں سلسلہ ایک ہیں اور خدائی سلسلہ ہے۔ جو
انسانی سلسلہ سے مختلف ہے۔ اسی خدا نے انسانی قوتوں اور انسانی صفات میں بھی اک
خاص سلسلہ قایم کر دیا ہے تو جہاں تک اس سلسلہ کی یافت ہو سکے۔ ایسا نہ کرو کہ وہ سلسلہ
ٹوٹنے پائے۔ ورنہ یہ عروۃ الوثقی ٹوٹ جائے گا اور تم زمین پر آتے رہو گے۔

مثلاً خدا نے خواہش کی قوت دی۔ قوت فہم اس کی محرک کہوتی قویہ ہوس ہوئی۔ ہوس تیز رفتار
ہو کر طلب ہوئی طلب رسا ہو اس لیے اُس نے قوت محنت دی طلب و محبت کی معتدل
انہیش سے طلب مودت ہو جاتی ہے۔ مودت تھکے نہیں اس لیے اُس نے ہمت دی۔
ہمت ہمت نہ ہارے اس لیے مودت میں اک حرارت نہاں رکھی۔ یہ حرارت جب بھڑکتی ہے
تو مودت محبت ہو جاتی ہے ان صفات کی حفاظت اور استقامت سے محبت رسا ہو کر
خلت ہو جاتی ہے مگر محبت ذرا جلد باز رہے۔ اس لیے اُس نے صبر دیا صبر سکون کی
ہے۔ اس لیے اس نے مادہ شکر دیا۔ شکر امیدوار بنا کر باعث تو ہوتا ہے۔ از دیا محنت کا
کہ شکر خنک رفتار ہے اس لیے ہمت توکل کے ساتھ ملی۔ اس حال میں ہونچک فطرت عتو

ہو جاتی ہے۔ اور انسان رضا کے مقام میں پہنچ کر خدا کی حقیقی جاگتی کل بن جاتا ہے جس سے اعمال حسنہ ڈھلنے لگتے ہیں یہ سلسلہ ایک عجیب خدائی سلسلہ ہے دوسرا تینا کوا کا اولوالادب یہ سلسلہ صفات تو اک عالم علیہ ہونا چاہیے۔ اس کی دست فریضہ کی اجازت نہیں دیتی۔ قصے بھی ہمارے فکر کرنے کے لئے خدا نے بیان کئے ہیں فاقصص القصص لعالم تفکرون قصوں میں بھی زبان دیکھ ساری ہدایت نصیحت ہی کی گئی ہے خدا نے فرمایا **وَتَقَرَّبْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** (مفسر) **وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُ الْقُرْآنَ فِي الْآدَانِ** ان اللہ کا یہی بے تضاد (قصص میں) جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے (یہ بہت عام ہے۔ تو توں کو بھی شامل ہے۔ اور مال و خزانہ تو بھی۔ آخر مال تو بھی تو ایک قوت ہی ہے) اُن سے دین کے فوائد ڈھونڈو اور دنیا کے فوائد کو نظر انداز کرو (دین کو بھولو نہ دنیا کو نہ تم دین سے نکل سکتے ہو نہ دنیا سے) تو جیسے اس نے تم پر احسان کیا اور تمہیں دی ہیں تم بھی احسان کی راہ چلو اور دنیا میں دنیا نہ پھیلاؤ (کہ لگو تو توں کو بجا صرف کرنے خدا فساد کی کو پس نہیں کرتا۔ ساری قوتیں یہاں کس کام کو ملی ہیں اور کن کن خدمتوں میں ان سے کام لینا چاہیے۔ اور کس حد تک ان میں میں خدا نے تعلیم فرمادیا ہے **وَمَا آتَاكُم مِّن شَيْءٍ فَخُذُوهُ** (خدا نے ہر شے کو اُس کی فطرت پر ہی کیا ہے اور اس کی فطرت کے مطابق اس کے فراموش کی ہدایت کر دی ہے۔

جب میں نے اصول اخلاق کو بیان کیا کہ یہ نمائے الہیہ کا استعمال صحیح ہے تو مجھے کئی نمائے الہیہ کو بھی بیان کروینا چاہیے۔

نمائے الہیہ

ہم جہاں تک غور و فکر کرتے اور ڈوبتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذرہ وجود و قیام نظام وجود کا ایک جزو ہے اس لیے سارے موجودات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ نظام ہر پوشیدہ و براہ راست یا کچھ سلسلے طے کر کے وابستہ ہیں۔ ہر جزو وجود ہر موجود کے لیے ایک قسمت ہے کیا آسمان دیکھا میں اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے ہم آگاہ

ہوں یا نہوں مگر وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اسی لیے ان پر بواسطہ یا بلا واسطہ ہماری
دستری بھی دی گئی ہے۔ یا ہم کو ان سے فوائد بھی پہنچ رہے ہیں جو اللہ ہی خالق
لکھ مسامی السموات و ما فی الارض مگر کون ہے جو ان بے تباہ نعمتوں کی نہرت
کر سکے وان تعذر اللہ لا یقصر وھا

لیکن میں اس وقت ان نعمائے الہیہ کی طرف توجہ کرنی چاہتا ہوں جن پر ہم کو دست
دی گئی ہے اور جن کے بٹے بکڑنے سے براہ راست ہم بٹے بکڑتے ہیں یعنی میں اس وقت
دیکھوٹ اس جھرنے سے پینا چاہتا ہوں جو روحانیات اور ملکوت عالم میں بہا یا گیا ہے
جس کا پانی خوشگوار شیریں اور آب حیات ہے۔ وہ صفات کے جھرنے ہیں جو اخلاق کی
سرزمین میں بہتے ہیں۔

اسے تجزی نہا سکتی جے ہر کوئی ہم کہتا ہے۔ جسکی صورت و سیرت جسم و روح سے مشترک
ہے۔ اور جو ان دونوں سے بالاتر ہے اگر اس دنیا میں مگر مارتے آگے ہے کہ انسانیت
کے زرخیز و رشک خلد ممالک میں بادشاہ بن کر خلیفہ الہی کا تاج سر پر رکھے تو جسم کے جنگی
جہاز کو سامان جنگ سے آراستہ کر۔ روحانی برقی قوت کو حرکت دے کہ جہاز پوری رفتار سے
رواں ہو۔ دیکھ و نفس و شیطان کا جہاز مقابلہ میں پھر براڈ اسٹریٹ جہاز مارے۔ جو شیار ہوتی
ہوش و حواس کے سرچ لائٹ سے دیکھ صفات کے شکر کو آتش کی شکل کا حکم دے عقل و خیال
کے توپچیوں کو ہدایت کر۔ کہ بہت مروانہ کے ساتھ طلب و محبت کی شین گن کا نشانہ ٹھیک
کریں۔ اور ذکر و فکر کے گولوں کی ضربوں سے دشمن کا جہاز ڈوبو دیں اور برائیوں کی آبادی
کو خاک سیاہ کر دیں۔ صفات کے افواج کو دشمن کے ساحلوں پر اتار دے۔ اور اطمینان سکون
ابدی کے خزانوں پر جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے قبضہ کر۔ دیکھ دشمن کا جہاز تیزی پر ہے
اور اس کی انبوہ فوج چست و چالاک بھی ہے۔ مگر تو پرواہ نہ کر۔ تیرے صدق کی آبدوز نشستی
اور تیرے اخلاص کا تاریک داسے آن کے آن میں تباہ کر دے گا۔

اخلاق کے متعلق جو صفات یا قوتیں ہیں عنایت ہوئی ہیں وہ منتشر نظر آتی ہیں۔ اس لیے ان
منتشر سوتیوں کو علی طریقوں میں گونہ بنا چاہتا ہوں کہ انتشار و دور ہو اور سلسلہ اصلاح کے
تایم کرنے میں سہولت پیدا ہو۔

میں نے ان سوتیوں کی چار دریاں بنائی ہیں یعنی اصول اخلاق کے چار رکن ہیں۔ جن سے

بہتیرے صفات نکلے تیراجن میں بہتیرے صفات نکلے ہیں۔

(۱) قوت خیال و ادراک (۲) قوت شہوت و خواہش (۳) قوت غضب و جلال
(۴) قوت انضباط و انقیاد۔ باقی صفات انہیں معصوموں کے افراط و تفریط پر بستے تھے۔
ترکیب و آمیزش بہت ل اور غیر متزلزل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں ان قوتوں کی
اصلاح نفس ہے قدا خلیع من ذلکا و قدا خاب من دشنام او کو پہنچا جس نے
ترکیب نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اس کو روایا (الشمس) اسی سے اصلاح
نفس کو خدا نے فرض لازم کیا۔ یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم کے ایمان اور
اپنے نفس کی اصلاح اپنے اوپر لازم کرلو۔

(۱) قوت خیال و ادراک کو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا
سائزہ بھی وہ ضرور لینگا کہ یہ رو بہ راہ رہی۔ یا بد راہ ہوئی۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے بجلی سے تیز
روح سو لطیف ساری قوتوں سے قوی تر اور وسیع تر ایسی کہ سارا وجودی خیال نظر آتا ہے
سارے افعال و حرکات کی کنجی یہ خیال ہے۔ تو اس قوت کو خدا کی تقسیم کے مطابق
راہ پر لگاؤ۔ افراط و تفریط سے بچاؤ اور نافرمانیوں میں بے راہ ہونے نہ دو۔ ایسا نہیں
ہے کہ یہ قوت مطلق الغنا کر دیتی تھی ہے۔ بلکہ قوت خیال و ادراک کی روک تھام کیلئے
قوت انضباط و قوت انتقامی خدا نے دی ہے۔

اگر قوت خیال و ادراک کی رفتار صراطِ مستقیم پر ہوگی تو اس کو اولاً اپنی ہستی کا علم ہوگا کہ میں ہوں
پھر اپنے بنانے والے کا پھر اس کی قدر تول یعنی قانون قدرت کا۔ پھر اس کے قیام جو
کئے نظم و انتظام یعنی قانون فطرت کا۔ اس سے ضرورت محسوس ہوگی۔ رسالت اور
کتاب الہیہ کی یہ کتاب الہی پر عمل ہوگا۔ انسانیت کے کمال ترقی کا اس سے ہونا
آئے گا تحفظ نفس کا جس میں داخل ہے تحفظ ایمان تحفظ جسم و جان۔ تحفظ آبرو تحفظ آزادی
راے و اطوار یعنی ساری قوتوں کا تحفظ جسے تحفظ نفس کہو وہ مسابغ بال نفس۔ پھر اس
تسبیح خیال سے حاصل ہوگی جو بدت۔ رائے صائب جمعیت خاطر بلند ہستی حکمت و فراست۔
اور عصمت۔ یہ کڑیاں صفات محمود کی ہیں اور اگر یہ قوت اوہر اوہر افراط و تفریط کے گرد سے
گرمی تولی صراط کے دونوں ہی جانب چہم ہے۔

اگر قوت خیال و ادراک کی چل کر بد راہ ہوئی تو غرور۔ بہدانی۔ پامانیت۔ رہبانیت۔ دہریت

و لا غریبیت تک پہنچ کر صفات انسانی کی بیخ کن۔ زمرہ حیوانات میں داخل کرنے والی اور انسانیت کی منہ پوئی مدعی ہوگی۔

اور اگر یہ قوت تفریط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو ابھی حماقت، تنزل، رائے، بد باطنی، غفلت و گمراہی، شکوک و شبہات، اطمینانی تک پہنچ کر صفات انسانی کی بیخ کن زمرہ حیوانات میں داخل کرنے والی۔ اور اول تک کا انا نعم بل ہم اصل کی مصداق ہوگی۔ یہ کڑیاں ہیں صفات سوم کی پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر پار اتر جائے۔

۲) قوت شہوت و خواہش کرو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے۔ تو اس کا جائزہ بھی وہ لے گا کہ یہ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے یا خیالی ڈور میں بد راہ ہو کر آئی ہے۔ اگر اس کی رفتار صراط مستقیم پر ہوگی تو اس سے اور صفات پیدا ہو گئے مثلاً ایفائے عہد امانت و امانت، محبت، رحم، ایثار و کریم، جو دو سجا، صبر و قناعت، حیا و برابادی، توکل و رضا۔ اس وقت کو بھی اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لئے ضرورت ہے۔ قوت انضباط و قوت اتقائی۔

اگر یہ قوت و خواہش افراط کی راہ پر چل کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہو گئے مثلاً جب ویا بخل، خیانت، حرص، طمع، جسد و بہتان، مخدو اسراف، کبر و غرور، اور اگر یہ تفریط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً سستی و بوسہ، پست ہمتی، شکوک و شکاکات، جزع و فزع و غیرہ پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر اتر جائے۔

۳) قوت غضب و عداوت کرو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا جائزہ بھی وہ ضرور لے گا کہ یہ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے یا بد راہ ہو کر آئی ہے۔ اس وقت کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھنے کیلئے قوت انضباط قوت اتقائی ضرورت ہے۔ اگر یہ قوت غضبی صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً غفلت، اللسان، عجز و انکسار، تواضع و ملتساری، رفق و نرمی، عفو و گذر، حلم و تحمل، صدق و راستی، صبر و شکر، علو ہمت، ثبات و استقلال، استقامت اور شجاعت و غیرہ اور اگر یہ قوت غضبی افراط کی راہ پر چل کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً مسخر آواز سے کہنا۔

ترک ملاقات صلہ رحمی کو توڑ دینا۔ مار پیٹ لگائی کا وجہ سخت دلی دورشت فزحیٰ کی نسبت
عداوت بغض تہور قتل و ظلم وغیرہ۔

اور اگر یہ قوت تفریط کی راہ چل کر ہدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً
بزدلی، سخن چینی، روتی، چٹاخنوری، غیبت اور نفاق وغیرہ۔

صراط مستقیم صراط ہے اس کے دونوں جانب افراط و تفریط کا جہنم ہے مرویہ ان وہ
جو اس صراط کو پار اتر جائے۔

دس اخلاق کے چوتھے رکن قوت انضباط و اتقا کو یہ تینوں ارکان اخلاق جو اوپر
بیان ہوئے۔ ان سب کو جاوہ اعتدال پر رکھنے کے لیے قوت اتقا کی ضرورت ہے۔
وہ ساری قوتیں بے قوت اتقا کے صراط مستقیم پر رہ سکتی ہی نہیں۔ اسی لیے اس قوت
کی بڑھی منزلت ہے خود خدا نے فرمایا ان کو حکم عند اللہ اتقکم جو متقی تر وہ عنہ
بزرگ تر۔ قوت اتقا کا فرض ہے کہ وہ ساری قوتوں کو افراط و تفریط کی راہ سے بچائے
کیونکہ یہی افراط و تفریط ظلم ہے جو خدا کو پسند نہیں۔

اگر یہ قوتیں قوت اتقا کی قوت سے نہ ڈکیں تو یہ دنیا سے الہیہ کا صحیح استعمال ہوگا۔ اسی
صورت میں یہ قوتیں سہ انچی فروغ قوتوں کے اخلاقی دائرہ کو جن کا بیان اسی کے ساتھ
آتا ہے۔ بہ حسن وجہ طے کریں گی اور انسان کو اس کے فرائض سے سبکدوش کر کے
کامل انسان بنائیں گے جو رب القوی انسان کی پیدائش کی غرض و غایت ہے ورنہ خط
نفس کا قلمہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نامرادی کی فوج ٹوٹے گی اور نفس و شیطان مصائب
والام سے بھرے جہنم کی جیل میں قید کریں گے۔

خدا نے فرما دیا ہے انا ہدینہ السبیل اس کا کوڑا و ما کفورا اسے لوگوں کا
خدا نے جنت و جہنم کی راہ بتا دی۔ اور جس طرح تم کو قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا اس طرح
اس نے خفیف سا اختیار بھی دیدیا کہ جدہر جا ہو جاؤ تمہیں اختیار ہے پھر اگر جہنم کی
راہ لو تو تم آپ گئے۔ آپ مصیبتیں جھیلیں۔ خدا کو ظالم کیوں کہو یا پنا کیا اپنے آگے۔

تقسیم اصول اخلاق

اصول اخلاق کے دو جلی دائرے ہیں اللہ کا حق اور اسواے اللہ کا حق اور ہر مرکز و

دائرہ خوفاں انسانی ہے۔

۱۔ اللہ کا حق ایسا وسیع دائرہ ہے جو سارے دوائر کو محیط ہے۔ اور اس سے منسلک دو دوائر باریک ہیں۔ ایمان و عمل گمان کی طرح۔

۲۔ ماسوی اللہ کا حق بھی ایک علی دائرہ ہے جس سے منسلک دو باریک دائرے ہیں۔ حقوق انسان اور حقوق ماسوائے انسان۔

جس کا نصب العین یہ دائرہ محیط رہے گا۔ اس کی نظر موجودات توحید کی ہوگی۔ اور وہ ان سارے دوائر کو اپنے احاطہ میں پائے گا۔ اور اپنے میں۔ اور جس کا نصب العین دائرہ محاط ہوگا اس کی نظر شریک نہ ہوگی۔ نہ دوائر کی چکیاں اسے پیچھا ڈالیں گی کیونکہ محاط اس کا دائرہ محیط ہی ہے۔

دائرہ کے لیے مرکز ضرور ہے اس لیے پہلے یہ مرکز کو بیان کر دیں گے۔ پھر دوائر کو بیان کریں گے۔ میں نے بیان کیا ہے کہ مرکز دو دائرہ خوفاں انسانی ہے نفس انسانی ہی نہ تو تعلقات شریک سے اور حقوق کس پر۔

مرکز اخلاق

مرکز اخلاق نفس انسانی ہے پہلا خیال تو یہ کہ ہم ہیں اس لیے پہلا حق اپنا آپ اپنے اور ہے۔ وہ حق سبھی اصول اخلاق کا برتن ہے۔ جو ہمیں خدا نے ہم کو دی ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کرنا۔ اور جن خدات و فرائض کے لیے وہ ہیں ملی ہیں۔ انھیں میں لگانا انسانیت اتم اور یہی کامل انسان بننا ہے۔ اور یہی اپنا حق آپ اپنے اور ہے۔ لہذا یومئذ عنہم ساری نعمتوں کی نسبت باز پرس ہوگی کہ انھیں تم کو کس طرح کام میں لائے۔ یہ اصول اخلاق اُس نے بتایا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا ہے یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم یہی مرکز اخلاق ہے۔ ایمان والو! اپنے نفس کی اصلاح اپنے اور لازم کرو (مسئلہ ۶، ص ۱۷۱) ہمارے نفس کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہماری ساری توہین ظاہری بوجہ یا باطنی سب اپنی اپنی جگہ صرف ہوں کوئی قوت بے جگہ ہوئی تو فساد ہو ان قوتوں کا اپنی جگہ پر صرف ہونا ہی خدا اللہ سے من تبعہ و حمد و اللہ فقد ظلم نفسہ جس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا۔ اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا (طلاق ص ۱)

اے لوگو! خدا نے باغ پھولے پھلے درخت دیے۔ انسان ہو تو انسانیت سیکھو
یہ نہ سمجھو کہ ساری نعمتوں کو اپنی جگہ پر صرف کرنا محالات سے ہے۔ ہمارے رسول
مستحکم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو بھیجے گئے کہ آپ نہ وہ نہیں اور ہدایات ربانی کو
برت کر دکھائیں کہ یہ باتیں انسان ہی کے لیے تو ہیں۔ دیکھو دوسارے متضاد صفات
ایک وقت اپنے اپنے درجہ کمال پر آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے جتنی باتیں قرآن میں
میں ہیں۔ انکی عملی صورت آپ کے افعال مقدس تھے۔ دو نواہر، دو نواہر کمال کسی شمع
ورسول نے بھی یہ زبان سے نہ نکالا آپ قرآن میں کچھ فرمایا کرتے کچھ ہیں جو قول فعل
میدان کارزار اسکی جگہ ہے کہ خوش و غضب اپنے کمال درجہ پر ہوا۔ اس وقت بھی
آپ کے رحم و عفو کا درجہ اس سے گھٹا ہوا نہ تھا۔ دشمن خون کا پیاسا تاج پہرہ مسلمان
ہو استحق کر است ہوا۔ گلے سے لگایا گیا۔ جو دشمنانے فزائے لئے اس پر بھی غایت
شعلہ می کا خزانہ سر بہر ہی رہا ایسے ہی سارے صفات جو قوت جس میں صرف کے لئے
ملی وہ بے شک نہ ہوئی بدراہ نہ ہوئی اور کسی دوسری قوت سے دیا نہ دی گئی۔ دو متضاد
قوتوں کے جہر نے اس طرح جاری ہوئے جیسے مرج البحرین ملتقیان بنیہا بوزخ
لا یبغیان (الرحمن) خدا نے دو سمندر چلاوے کہ دونوں آپس ملتے ہیں اور
بیچ میں اک پر وہ ہے کہ ایک دوسرے کو نلتے نہیں دیتا یہ ہے کمال انسانیت اور
یہ ہے شان عبودیت جو آپ سے ظاہر ہوئی۔

اسی کو خدا نے فرمایا اقصیٰ مشیڈ (تھیں مل) اپنی رفتار میں میا نہ روی اختیار
کر کہ ساری قوتیں کمال اعتدال پر ہیں۔

اپنی حفاظت کے لئے خدا نے فطرتاً دو قوتیں دیں۔ قوت انتقام بھی اور قوت معاف
جزاء سنیۃ سنیۃ مشاہد فی عفی واصلح فاجز علی اللہ برائی کا بدلہ تو اسی درجہ تک
برائی ہے۔ ہاں جو معاف کر دے اور صلح کرے تو اس کے اجر کا ذمہ وار خدا ہے
(شوریٰ ص ۱۷) یہ انتقام کوئی کم درجہ کی بات نہیں۔ بلکہ یہ قوت انتقام کی خوراک
دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں کی تشریف میں خدا نے فرمایا والذین اذا اصابہم البلیۃ
یتصورون مسلمان وہ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں بہت سی
جگہ معاف کرنا ظلم اور بدلہ لانا موجب اصلاح ہے۔ خدائی قانون دوسرا کمال

پیش کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے جیسے ظالم کو پیار کرنا کہ خدا بھی تو ظالم کو پیار نہیں کرنا
 غرض انتقام اور عفو و دونوں تو توں کو اپنی اپنی جگہ پر کام میں لانا میا نہ روی ہے۔ یہ تو ظاہر ہی غلط ہے
 باطنی حفاظت کی نسبت جتنی اصلاح سے خدا نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و
 اہلبکم نارا۔ ایمان والو! اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ! تمہیں جہنم
 یعنی گھر والوں کے لیے نمودہ ہو۔ تم بنے تو تمہارا گھر بنا۔ تم بگڑے تو گھر بگڑا۔ اپنی اصلاح کرو
 جہنم سے بچو۔ اور یہی گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔
 جنگ کے وقت بھی جاہلانہ بہادری اخلاق کے خلاف ہے۔ مارنے مرنے کو بھی جاہل وقت
 بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ سے غفلت نہ کرو یا ایہا الذین امنواخذوا حذركم مومنواہی حفاظت
 کا سامان کر لیا کرو (النساء ۷۱) بمقابلہ بد دشمن اپنی حفاظت ضرور ہے۔ دشمن ظاہر ہو تو پوشیدہ
 ہو تو اسی اصول پر شیر کے غار سے سانپ کی باہنی سے یا جہاں عارضہ فعلی یا طاعون کے
 زہریلے کیڑے پھیل جائیں وہاں رہنے یا وہاں جانے سے احتراز لازم ہے۔ اسوجہ سے
 بھی کہ یہ بیماریاں عذاب میں اور جہاں خدا نے عذاب بھیجا ہے وہاں سے پیہروں کو نکل
 جانے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ مومنوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی نوائی
 حضرت لوط علیہ السلام کو شباشب شہر جھوڑ دینے کا حکم دیا کہ پیچھے پھر کے دیکھو تک نہیں یہ
 قصوں میں ہماری تعلیم ہے کہ اپنی حفاظت کرو جیسا کہ اس آیت میں حکم دیا ہے ولا تقوا بائیس
 الی التھلکۃ اپنے اچھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایسی باتوں کی لکڑیوں بغیر قوت و تقاوت
 کے رہنا یا جانا غیر کے سز میں جانا اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ انسانی فرض ہے کہ
 انسان عطیات الہی کو یعنی ان تو توں کو جو اس کو ملی ہیں کام میں لائے۔ اور ضلیع و برباد
 نہ کرے۔ اسی لیے رہبانیت ممنوع ہوئی۔ بنو توں میں بند ہو جانا یا شتر بے مہار مارے باسیے
 پھر نا آسان ہے مگر متضاد تو توں کی پرورش کرنی اور ان کو بے حکم نہ ہونے دینا یہی شایہ
 جس کا انجام حیرانی فطرت سے نامکن ہے بجائے اس کے کہ نفس کو مار و نفس کا تزکیہ کرو
 اور بجائے اس کے کہ اک اک صفت پر قدم راست کرو کہ صفات بہتیرے اور زندگی تھوڑی
 تم کو چاہیے کہ رضائے مولیٰ پر قدم راست کرو۔ اور رضائے مولیٰ وہی اصول اخلاق سے یعنی
 عطیات الہی کا صحیح استعمال۔ اور یہ حال ہوتا ہے دوام حضور سے۔ اور دوام حضور خدا کی پاک و
 خالص محبت سے اور یہ محبت حاصل ہوتی ہے پاس و عواص اور پاس انفس سے اور پاس اس

اور پاس انفاس مائل ہوتے ہیں۔ ذکر و فکر کے صحیح اترنے سے۔ اور ذکر و فکر کا صحیح انجام پایا
موقوف ہے۔ طلب و انابت کے سدا ہونے پر ذالای فضل اللہ یوتہ من یشاء من عبادہ۔
مرکز اخلاق بینی اپنی اصلاح کی آیتیں جس کو تصنیف و تزکیہ نفس کہو۔ قرآن مجید میں بہت سی ہیں۔ قرآن مجید
میں تدبر و تفکر کو دہراتا کچھ چکھا گیا۔ یہ بہت کافی ہے۔ مختصر اصول اخلاق کو مد نظر رکھ کر اپنی ان
چار دس قوتوں کی نگہداشت رکھو جو اوپر بیان ہوئیں کہ یہ افراط و تفریط میں پڑنے پائیں یہی صحیح اصلاح

دو اعراض اخلاق

سب سے طبعی اور دائرہ محیط اللہ کا حق ہے اور اسی کے ساتھ منسلک دو دائرے بیان کیے
ہیں۔ چاہیے تو تھا کہ میں ان تینوں دائروں کو ساتھ ساتھ بیان کروں مگر مزید وضاحت کے
خیال سے میں ان تینوں کو الگ الگ سرخیوں میں بیان کرتا ہوں۔

اللہ کا حق

اللہ کا حق انسان پر یہی ہے کہ اسکی رضا کی تسلی کی جائے اور وہ اصول اخلاق بینی عطیائے
کا صحیح استعمال ہے اسکی مرضی ہے کہ جتنی قوتیں اور تئیں اس نے دی ہیں۔ ظاہری ہوں تو
باطنی ہوں تو ان کو انہیں خدات میں لگانا جن اغراض کے لیے وہ ملی ہیں۔ اور انہیں حد و
اندز جو اس نے رسول بھیجا کتاب بھیجا اور عقل و حکم باندہ دیے ہیں۔ یہ خدا کا حق انسان پر ہے۔
رسول و کتاب بھیجا جو کچھ اس نے مکلف کیا تو اس نے تکلیف مالا یطاق نہیں دی کہلا
یکلف اللہ نفساً الذی وسعہا وہ تکلیف مالا یطاق دیتا ہی نہیں (الطلاق ص ۷) اس نے
اوڑنے کو نہیں کھا کہ پر نہیں دیے نہ اندہوں کو دیکھنے نہ بہروں کو سننے کو کھا کہ کچھ کان نہیں
وہ بے ادب جس کو دیا ہے۔ وہ جواب طلب بھی ہے۔ ان المسموع والبصر والنفوس کل ارباب
کا کلمہ مسئلہ انکھ کان اور دل سب سے پوچھا جائے گا (نبی اسلام ص ۷) خدا نے
انسان کو قوتیں دیں۔ کمانے کمانے کی بھی نقش مائل کرنے اور منع پونچھ لیک بھی عبادت
کے لیے بھی مسائل کے لیے بھی فاذا کو رانعة اللہ اور مشکو رانعة اللہ اس کی نعمتوں
یاد کرو کہ ان کو تفصیل میں بھیجا تو اور ان کا شکر کرو کہ وہ انہیں مقاصد میں پہنچائے۔ یہ وہ ہیں
جو کوئی کسی نعمت سے محروم نہ رہا اس پر اس کی تمیل نہ رہی۔ دیکھو اس نے عقل دی تو عقل کے

فرائض ٹھہرائے عقل سے لی تو دیوانہ کو غیر تکلف بھی بنا دیا جس کو پوش نہیں اس پر
کوئی حکم نہیں۔ اور جس کو سب کچھ ہے اس پر سب کچھ ہے۔
اللہ کا حق تو کہنے کو ہوا مگر ساری قوتوں سے تمنا یا ہی کام لیتے اور اپنا ہی بگاڑتے بنا
ہو ان احسنتم احسنتم لا نفسکم وان اساتم فلھا اگر بھلائی کی تو بھی اپنی اور بُرائی
کی تو بھی اپنی (بنی اسرائیل ۷۱)

ایمان

اس میں دخل ہے ایمان باللہ ایمان بالوہد۔ ایمان بالکتاب۔ ایمان بالملئکۃ
ایمان بالیوم الآخرۃ قوت خیال و ادراک کی صحیح رفتار سے قوت ایمانیہ پیدا ہوتی ہے
ایمان بھی گویا اک فطرتی قوت ہے جس سے کوئی انسان خالی نہیں بلکہ علمائے علم سے عقل
عقل سے حکمائے فہم و فراست سے جہلانے اپنی مجبوریوں سے ضرور کسی نہ کسی کو مجبور
مانا اور اس کے آگے گردن جھکائی ہے جب کلیوں کو دیکھو انکی فطرت بھی مجبور کرتی ہے کہ
وہ اپنے عجز و مجبوریوں کو محسوس کرے اور اک وجوہ علی کے آگے جس پر اس کی سمجھ قنوت
کرے گردن جھکائے فطرت مختلف راہوں کو گوں کو لائی اور کسی کی شکل و صورت میں پیش
کر کے رہی۔ تو کسی نے آفتاب و ستاروں کو پوجا کسی نے انسان کو جس میں کوئی قوت
یا حیرت انگیز چیز پائی اسی کو پوجنے لگے جنٹے کے شیر کو ہوائے حرکت دی سمجھے کہ یہ
شیر کا حملہ ہے سمجھتی ہی منزل میں ٹھکی تو لگے سلاطین اولیاءوں اور پیغمبروں کو پوجنے حیوانوں
کو پوجنے۔ درخت یا پہاڑوں کو پوجنے۔ غرض یہ اک فطرتی قوت انسان کو عنایت ہوئی ہے
انسانی غرض یہ ہے کہ وہ قوت ایمانیہ کو بے جگہ ہونے سے روکے اور اپنی جگہ پر صرف
کرے بے جگہ ہونا خلق و ماسوا پر ایمان لانا ہے اور جگہ پر صرف ہونا خالق و خدا پر ایمان لانا ہے
یہی قوت ایمانیہ کا اپنی جگہ پر صرف ہونا اور خدا پر ایمان لانا ساری عکسوں کی جڑ اور یہ بدیہی ہے
مثلاً اگر کسی کے کان میری باتیں سن رہے ہوں اور انکھ تاشہ بینی میں مصروف ہو۔ اور
دل کسی کے محبت کا گرفتار ہو اور دماغ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا ہو تو بتاؤ اس شدت
احوال میں اس کا کونسا کام صحیح اور ہمارا ہو گا اور وہ کیوں مجبوظ الحال نہ سمجھا جائے گا۔
ہر کام کے لیے سوا جہ صحیح ضروری و لازمی ہے اور اسی کا نام نیت ہے۔ اس لئے اپنے

حواص ظاہری اور باطنی اور اپنے اعمال کی نعمتوں کو کھینچ کر۔ اس کی چوٹی کا صحیح ہونا ایمان
باللہ ہے اور یہی ساری کامیابیوں کی جڑ ہے اس جہان میں بھی۔ اُس جہان میں بھی۔
جس طرح خدا کی صفت قدرت کو مظاہر کے ہر جزو میں ظل و تصرف ہے اسی طرح قوت
ایمانیہ کو انسان کے ہر عمل میں ظل و تصرف ہے۔

انسان کو یہ کون بتائے کہ قوت ایمانیہ بلکہ ساری قوتیں کس طرح راہ پر لگائی جائیں کہ بائیں
ہوں تو خدا کی مہربانی دیکھوں کہ اُس نے اپنی کتاب بھیجی اور اپنے برگزیدہ رسول بھیجے تاکہ
کتاب اللہ سے لوگ واقف ہو جائیں کہ قوتیں کس طرح کام میں لگائی جائیں کہ کامیاب
ہوں۔ کتاب نے تعلیم و تدبیر کی تعلیم بے ترتیب بائیں نہیں ہوئی۔ رسول اسی لیے آئے کہ
وہ ہر تہ کو دکھادیں اور تربیت کریں تعلیم و تربیت سے منہ موڑنے والا جہالت کے ٹکڑے میں گرے
کیا کرے۔ اس پر خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول پر جو خدا کی کتاب لائے اور کتاب پر جو خدا
لائے اور فرشتے پر جو کتاب لایا ایمان لانا ضرور ہوا۔ مگر وہ انہی اعمال بے جز کو
کرے گا کہ جس نتیجہ کی امید پر اس نے یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ضرور ہوا۔ اگر کتاب اللہ پر
ایمان نہ ہو تو عقل ناتمام کے پاس کوئی چیز ہوگی جو یہ بتائے کہ قوت ایمانیہ اور نہ اُسے الہیہ
اپنی اپنی جگہ پر کام میں آئے یا بے جگہ ہو کر رہے اسی طرح آخرت پر ایمان نہ ہو تو عقل راہ
ہو جائے گی صفات حسنہ و زایلہ سے بدل جائیں گے۔ تمدن کا قانون درہم برہم ہو جائیگا
اور انسانی زندگی اک بے باک حیوانی زندگی ہو جائے گی اس لئے خدا و رسول و کتب ملائکہ
اور یوم آخرت پر ایمان لائے بغیر کو وجہ نہیں کہ انسان اپنی کل قوتوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی
اپنی حد پر صرف کرے۔ اور نفس و خواہشات پر غلبہ حاصل کر کے خدا کی نعمتوں سے فیضیاب ہو۔
یوں قرآن مجید میں آیتیں تو بہتیری ہیں جن میں خدا اور رسول و کتب ملائکہ و یوم آخرت
پانچوں پر ایمان لانا ضرور اور مامور ہے کیونکہ ان سب پر ایمان لانا ایمان باللہ میں گویا
داخل ہے مگر یہاں پر وہ آیتیں دیدنی کافی ہیں

عَلَيْهِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَاعَوْا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ الْحَقُّ (فقہ ۷۷)

عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فقد ضل ضللاً بعيداً۔ حضرت رسول مصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر قوم اور ہر خیالات کے لوگ تھے۔ کافر تھے، مشرک تھے، تثلیث کے ماننے والے، اہل کتاب تھے۔ وہم نے تھے بعض خدا کے سوا سب کے منکر بعض سب کو ان کے اور بعض بعض رسولوں کے منکر تھے بعض کتابوں کے منکر بعض یوم آخرت کے منکر۔

خداوند عالم نے دہرائے کہ مقابلہ میں جو کسی کو نہ مانتے تھے حکم دیا کہ اللہ رسولوں کا بولنا ہوں اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ جیسا کہ مثلاً اور انہیں اوپر دی گئیں۔

اہل کتاب تثلیث کے ماننے والے خدا کے شرک تھے ان کو فرمایا یا اهل الکتاب تسالوا فی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ (ال عمران ۷) اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف جس میں ہم تم متفق ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں گے۔

جو اور سب پر ایمان رکھتے تھے مگر اسوا کی عبودیت کرنے لگے تھے یا کسی طرح صرف خدا کے منکر تھے۔ اُن کو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (احقاف ۷) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور وہ اس پر آخر یوم تک جے رہے تو اُن کو نہ خوف ہوگا۔ نہ وہ محزون ہوں گے اور بات بھی یہی ہے کہ ان میں میں بغیر توحید تسلیم کئے ہوئے خوف و غم سے نجات نہیں۔ وہ تو خدا ہی ہے۔ جس سے جتنے سے خوف و غم سے نجات ہوتی ہے۔

یہ منکرین خدا کو توحید تبلیغ کی گئی ہے اسکے یہ معنی نہیں کہ صرف خدای کو ماننا کافی ہو گیا اور نجات۔ جو خدا و رسول دونوں کے منکر تھے۔ وہ مخاطب ہوئے کہ خدا و رسول دونوں پر ایمان لاؤ۔ امنوا باللہ ورسولہ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ اُن پانچوں میں خدا و رسول ہی پر ایمان لانا کافی ہو گیا۔ اور موجب نجات۔

جو منکر رسالت تھے اُنکے مقابلہ میں ایمان بالرسول خصوصیت کے ساتھ بھی حکم ہوا۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وامنوا برسولہ ایمان کے دعوے کرنے والو خدا سے ڈرو اور رسول کو ایمان لاؤ۔ (حدید ۲۰)

دہریوں یا تثلیثیوں کو خدا نے جو توحید کی دعوت دی تو اس سے کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے صرف خدای پر ایمان لانا ضروری اور باعث نجات ہے اور رسالت کی غایت بھی یہی ہے رسول توحید کو منوائے آئے تھے نہ اپنے کو منوانے۔ مجھے اس خیال والوں کی تردید کرنی ہے

اور یہ دکھانا ہے کہ ایمان کے پانچوں ارکان جو اوپر بیان ہوئے ہیں خدا۔ رسول۔ کتاب۔ ملائکہ اور روزِ آخرت ایمان لانے کے لئے سب کو کمالی بھی خدا نے فرمایا ہے اور انکا انکار کفر ہے۔ انکا تکبار کفر ہے۔ جو ایمان ہونی کہ جس کا منکر وہ اس کا مخاطب درجہ جہاں صرف ایمان بالملئکہ یا ایمان بالآخرت کو فرمایا تو کیا اسکے میں حق نہیں ہے کہ توحید و رسالت کی ضرورت نہیں۔ ان پانچوں میں سے کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے۔ رسول تو اپنے کو منوانے نہیں آئے مگر خدا تو رسول کو منوارہا ہے کہ بے اسکے وہ اپنے کو کیونکر منوائے اس لیے ایمان بالرسالت کو کس طرح خدا فرما رہا ہے کہ کسی ایک رسول کا منکر جھٹلی کافر ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ یقولون فومن ببعض وکنفرون ببعض ویریدون ان یفترقوا بین ذالک سبیل اولئک ہم الکفرون حقا۔ جو خدا اور اسکے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ اور وہ کفر و ایمان کے بین ہیں اک اہ کمال یعنی چاہتے ہیں تو یقیناً ایسے ہی لوگ کافر ہیں (مسائل کا) قانون خداوندی تو ایک اسلام ہے اس لیے کسی ایک رسول کا منکر قانون الہی کا منکر ہوگا۔ اور وہ باغی و کشر ہے جیسا جانیگا۔ یہ خدائی حق ہے کہ خدا اور اس کے سارے رسولوں پر بلا تفرقہ ایمان لاؤ اور قوت یا نہ کہتے ہو یا نہ کہتے ہو یہ اس طرح ایمان بالکتاب سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے مثلاً ایک آیت کافی ہوگی۔ خدا نے قرآن کی نسبت فرمایا انما ہما انزلت مصلحاً لعلکم تہتدون وکانوا اول کافرینہ قرآن پر ایمان لاؤ جو کہ کتاب ماضیہ کا مصدق ہے اور سب سے پہلے تمہیں اسکے کافر ہو (بقہ کا) صرف قرآن کے منکر کو خدا کا کفر ہے آخرت پر ایمان نہ ہو تو کتاب اللہ پر عمل ہی ہو یہ تو ایمان کی کڑیاں ہیں۔ ساری برائیوں کی جڑ تو آخرت پر ایمان نہیں لانا ہے ان الذین کایومنون بالآخرۃ مثل السوء بری بری باتیں تو انہیں کے مناسب حال ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے (خلع) ان الذین کایومنون بالآخرۃ عن الصراط لئلا ینکون۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ صراطِ مستقیم سے ہٹتے ہوئے ہیں (ایومنون ع) صراطِ مستقیم تو اسلام ہی کو کہتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے کے معنی کفر کے ہوئے یا ضلالت کے فماذا العبد الحق الا الضلوال۔ خدا نے فرمایا من الناس من یقول انما باللہ وباللہ وبالآخرۃ وھم بھونین بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا۔ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے مگر وہ ہون نہیں۔ خدا کے ساتھ آخرت پر ایمان لانا بھی کافی نہیں۔ غرض پانچوں پر ایمان لانا ضرور ہے اور یہی قرآن میں آتا ہے۔ ورنہ یومنون ببعض الکتاب وکنفرون ببعض۔

عمل

اس میں داخل ہیں اعمال ظاہری اور باطنی دونوں ہی جیسے تو جائے سکونت ہے اور روح میں
مقیم۔ اس لیے اصل باطنی اعمال ہیں۔ اور ظاہری اُنسی درجہ پر جن درجہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔
خدا کے بطور ایمان کی تاکید فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی اور عمل غیر صالح کا
تنساع اس سے سمجھو کہ جو قوتیں ہم کو ملی ہیں وہ اعمال صالحہ کیلئے ہیں! اعمال غیر صالحہ کیلئے نہیں۔
امنو و عملوا الصالحات سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ سارے رسولوں کو خدا نے حکم دیا یا ابھارا کہ
کلوا من الطیبات و عملوا الصالحات اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرتے رہو
(مومنوں کے) رسول تھے پوری تمہیل کی۔ اسی لیے رسولوں کو تعریف خدا نے صالحین کے
کی ہے۔ اور رب کو صلحا میں شمار کیا ہے یہ اذلی حکم ہے جو سننے کا نہیں۔

اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو مطابق رضائے مولیٰ کے جائیں اور یہی تو اصول اخلاق ہے۔
نمائے الہیہ کا صحیح استعمال یہی ہے جو مطابق ہدایات ربانی ہو۔ اسی کا شرعی نام عمل صالح ہے
اسلام نے یہی تو کیا ہے کہ ساری قوتوں اور نعمتوں کے طریقہ استعمال کو بتا دیا اور ان کے
حد و دسے اگاہ کر دیا ہے۔

اعمال صالح کے یہ سنی نہیں کہ بظاہر اچھے نظر آئیں بلکہ اعمال صالحہ وہ اچھے کام ہیں جو خاصاً
لوچہ اللہ کے جائیں۔ اور یہی دینی اعمال ہیں ورنہ وہ اچھے کام بھی جو بغیر اللہ کے جائیں نماز
روزہ ہی کیوں نہ ہو وہ اعمال صالحہ نہیں۔ اصل چیز نیت ہے۔ انعام یا مواخذہ نیت پر ہے۔ من
یود ثواب الدنیا نوتہ منها ومن یود ثواب الاخرۃ نوتہ منها جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جیسا کہ نیت کی برکت
ایمان ایک روحانی دعویٰ ہے۔ اور دعویٰ بے دلیل باطل۔ اس لیے دلیل درکار ہے۔ دعویٰ
ایمان کی دلیل۔ اعمال صالحہ کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اگر دلیل صحیح پیش ہوئی تو دعویٰ سچا۔
ورنہ منافقوں کا ساد دعویٰ ہے کہ محض جھوٹا ومن الناس من یقول المنا باللہ وبالیوم الآخر
وہما ہم بمومنین (بقبر ۷۷) میں داخل نہ ہو بلا ایمان دعویٰ بے دلیل ہے قابل اعتبار نہیں۔

میتنے دائرہ محیط اللہ کا حق اور اس کے دونوں دائرے باہر ان عمل کیان کیا! عجیبی ماسوی اللہ کو بیان کرنا کہ

ماسوی اللہ کا حق

دوسرا دائرہ جلی ماسوی اللہ کا حق ہے اور اس کے ساتھ منسلک دو دائرے حقوق انسان

حقوق ماسوائے انسان کے ہیں ان کو بھی الگ الگ بیان کر دیا گیا۔
 جتنی قومیں اور قومیں خدا نے ہم کو دیں ان کے کچھ تعلقات تو مبینی و مبینہ ہیں اور کچھ تعلقات
 مبینی و مبینہ نہیں۔ اللہ اور غیر اللہ سے میری مراد تشریح و ظہور سے ہے تعلقات مبینی و مبینہ
 کو میں نے بیان کیا۔ اب تعلقات مبینی و مبینہ غیر اللہ بیان کرنا ہے جس طرح تشریح کا حق ہے ظہور کا
 بھی حق ہے۔ مگر تشریح ظہور کو محیط ہے مجھے کینیات حقیقت بیان کرنا عباد نہیں۔ چونکہ یہ روش
 شریعت کے جو مبنی طریقت و حقیقت ہے خلاف ہے۔ شریعت کو بیان کینیات سے احتراز
 ہے۔ یہ میں نے صرف ماسوائے اللہ کی تشریح کر دی کہ اس مطلق سے میری غرض کیا ہے۔
 المختصر جس عالم میں خدا نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے تعلقات بھی اسکے ساتھ وابستہ کر دیئے
 اور اس کی مناسبت سے قومیں بھی دیں ہیں جسے تعلقات جسکے ساتھ ہمارے ہوں اسے
 اسکے حقوق ہم پر ہیں اور جب قومیں ان خدا ت کیلئے ملی ہیں۔ تو خدا کی مرضی صاف کھل گئی
 کہ وہ حقوق ادا کئے جائیں۔

جتنی قومیں اور قومیں خدا نے ہم کو عنایت کیں ان میں سے بعض کو کام میں لانے کے لیے
 ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اور کو ٹھہریں میں بند ہو کر بھی ہم ان قوموں کو کام میں
 لا سکتے ہیں ان کو کام میں لانا اللہ کا حق ہے جس کا بیان ہو چکا اور بعض قوموں اور
 قوموں کو کام میں لانے کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ مگر یہ وہ بھی اللہ کا حق
 ہے۔ کیونکہ حق اللہ کا دائرہ سب کو محیط ہے۔ مگر چونکہ انہی ادائیگی میں ہم دوسروں کے
 محتاج ہیں اس لیے اس کو ماسوائے اللہ کا حق میں کہتا ہوں مثلاً حقوق انسان اور
 حقوق ماسوائے انسان ان حقوق کی ادائیگی میں ہم کو انہی طرف توجہ کرنا ہے۔

حقوق انسان

اصول اخلاق اور اس کے چاروں ارکان کو اچھی طرح دیکھنا میں رکھوں اس کے ساتھ حقوق
 پر توجہ کر دو تو پھر اسی خدا کی طرف سے ہیں جس نے ہمیں قومیں اور قومیں دی ہیں۔ یہ
 حقوق انسان میں داخل ہیں۔ اولاد والدین۔ پھر اقربائے اولاد۔ زن و شوہر۔ بہائی ہیں۔ پھر قومیں
 قربت والے ہمارے۔ غیر قربت والے ہمارے۔ ہمیں یہ بتائے ہیں کہ میں کہیں بے سفر ملک
 سائل جنگدست جو سوال نہ کریں بصیبت دے حقوق قوم حقوق عامہ عباد۔

خدا نے جس کو جتنا قریب تم سے کیا ہے اسکا اسی درجہ تم پر بھی ہے۔ سالہا قریب خالہ قریب۔
 اس پر ایمان اولاد و زن و شوہ اور بہانوں میں کو اس لیے میں نے داخل کیا ہے کہ خدا نے
 تم کو قریبوں کو دلایا ہے وہ بھی میں جس کو خدا نے قطعاً وارث بنایا ہے۔ اقربوں کا ترجمہ
 میں نے اقرب کیا۔ اور دور کے قریب کو خدا نے اولوالقرنی فرمایا اسلئے اس کا ترجمہ میں نے قریب کیا۔
 سرخی تو اتنی بڑی اب اگر ہر ایک خدا کے حق منقول بیان کروں کہ کیوں ان کے حقوق
 قائم کیے گئے اور ہر کے ہر دو کیا کیا ہیں تو اسکی گنجائش اس کتاب میں تو نہیں۔ اس لیے
 بعض اختصار کے ساتھ کچھ کچھ بیان کروں گا کہ کون کون کتاب مجیم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اچھی
 ریاضات و مجاہدات باقی ہی ہیں۔

حقوق والدین۔ خدا فرماتا ہے و تقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ و بالوالدین احسانا
 ایسا یعنی عندک الکبریل ہل ہا اور کلہا فلوققل لہما اقل ولا تمہما و قل
 لہما قولاً کریماً و اخضع لہما جناح الذل من الوجہ و قل رب احصا کما ربینا صغیر
 ربکم اعلم بہانی نفوسکم ان نکونوا صلیحین فانہ کان للوالدین عفو و لاہ نبی اسراہیل
 خدا نے تعظی حکم کیا کہ خدا کے ہر کسی کی پریش نکر دو۔ اور والدین کے ساتھ بہ احسان و نیکی
 پیش آؤ اگر والدین میں سے کوئی تمہارے سامنے ہوڑے ہو جائیں ان کے آگے ان تک
 نکر دو۔ ان کو جھڑک نہ کہیں اور ان کے آگے باتیں ایسی کرو جو ان کی بزرگی کے شایاں
 ہوں۔ ان کے آگے نیانے عاجزی کا بازو جھکائے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے
 رہو۔ کہ اسے خدا ان دونوں پر مہربانی اور رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے بچنے میں
 ہماری پرورش کی۔ خدا تمہارے دونوں کا دانائے حال ہے اگر تم سعادت مند ہوئے تو جو خدا
 کی طرف رجوع کرتے ہیں (یعنی حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں) خدا انہیں بخشہ دیتا ہے۔
 اس زمانہ میں ان احکام کا جو خزانہ خرابہ ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح روشن ہے۔
 وہ سترتی جگہ خدا نے فرمایا ان اللہ کوئی دلوالد یک میرا اور والدین کا شکر کیا کر رہے تھے
 کو بھو بونہ مجاز کہ اللہ شکر احسان اور شکر ہے یعنی انصاف میں کہ کوئی بھلائی ان کو
 جو ان دونوں میں نہ کہہ سکیں۔ والدین کے ساتھ نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ پیش آنا
 احسان ہے۔ اور اپنی ساری قوتوں سے انکی خدمت کرنی شکر اس میں تکلیف ہو سکتی تو
 برداشت کرواؤں تک نکر و مختصر یہ کہ خدا کے بعد والدین کا حق پہچان لینا ہی بگمراہی کا

اُس کے چاروں ارکان کو انکی خدمت میں لگاؤ مگر اُن کے صفات فردی کے۔ تو والدین کے شکر کے لیے بہتری تو تین درکار ہوں گی۔ مثلاً اطاعت۔ فراہ برداری قوت خدمت آرام دہی۔ ہمدردی۔ وسوسہ زنی۔ قوت برداشت خوش کرنا اُن کے سامنے خوش رہنا زلم ہانی بردباری۔ انکار جبر و ایشار۔ غمخواری۔ قوت مالی۔ قوت دماغی قوت جسمانی وغیرہ وغیرہ۔ یہی نمائے الہیہ کا صحیح استعمال جب والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سکون گئے رہنا صاحبِ دل من اذ احسان و زینا قرۃ اعین اسے خدا ہماری بیٹیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک صحت فرا (فرمان ۷)

حقوق اقربا۔ میں نے بیان کیا ہے کہ اس میں داخل ہیں۔ نزدیک کے قربت منی اولاد و نژاد اور بہائی ہیں۔ اور علی بن افرح و راجول۔ خدا نے فرمایا قل لا اسئلكم علیہ اهل الہودۃ فی الفی فی اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی فو نہیں اٹھتا۔ مگر محبت اقربا و بیٹھو محبت اقربا میں کھنڈت نہ ڈالنا کہ یہ تدبیر کی بنیاد ہے یہی صلہ رحم ہے۔ اسی کی ناکہ طرح طرح سے خدا نے کی ہے۔ اور اُس کا توڑنے والا مرد و دہلوی ہے فکل عسیت من تولیتہ ان تضل و دانی الارض و تقطعوا دھامکم کچھ بید نہیں کہ اگر تم صاحبِ حکومت بن جاؤ تو لگو دنیا میں فساد کرنے اور قطعِ قرابت کرنے (شعور ۷) جو کہا گیا تھا وہ ہو کر رہا۔ جو صاحبِ حکومت بنے انھوں نے پہلے صلہ رحم کو فوج کر یا تو چین سے سلطنت کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی شان میں اُس نے فرمایا ادلک الذین لعنہم اللہ فامہم و اعمی بصارہم یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے پھر ان کو پہرانا دیا ہے اور اندھانا دیا ہے (محمد ۱۷) قطعِ صلہ رحمی کا تو یہ امتناع کہ وہ دہلوی ہوا مگر اس کے نافرمان ہوئے بھی تو مسلمان ہی۔ بیٹے بیٹیوں کو ماں باپ کو۔ بہائی بہائی کو۔ اور زنی شو کو یا تو جبری تسک پر اقرار کرتے۔ یا تھانے میں اطلاع لکھواتے۔ یا دھلا کے افس میں غرضی و عوی درست کراتے۔ یا مختاروں کے یہاں جھوٹ کو اتھلیج کرتے یا جج کے اجلاس پر پاؤ گے یا اور مختلف منوانوں سے ایک دوسرے کی فکر میں لگے ہوئے صلہ رحم ٹوٹ گیا۔ خونِ قرابت سفید ہو گیا، والدین اور بیٹے بھائی اور بھائی۔ شوہر اور بیوی اور عدالت اور کچہری۔ مقتدات اور جھوٹ۔ ایک دوسرے اس درجہ بدخواہ۔ زمین کیوں نہیں بھٹ جاتی۔ آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا اسے حال میں مسلمان جس حال کو پہنچیں وہ تھوڑا ہے۔ اے لوگو! جس کشتی پر سوار ہو اس کشتی کی خیریت

مشتی ڈولی تو دریا اور وریا کے نگر تمہاری حکومت تمہاری دولت و ثروت اور تمہاری حکمرانی
 اور بے وقت غفلت و خطاب سے نہ ڈرے گی۔ تمہاری تعلیموں کے فسانے دریا برد ہو جائیں گے
 اور تمہارا نشان صحنہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہوش کرو۔ خدا نے فرمایا اللہ بن بصلوٹ
 ما اهل الله به ان يوصل ذی عقل وہ میں جو صلا رحم کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا
 حکم دیا ہے (سعد ص ۱۱) جو صلا رحم توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔
 اور دنیا میں فساد پھیلے گا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ خدا کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے برا کھڑے
 و قیظون ما اهل الله به ان يوصل و یفسد دن فی الارض اولئک لھم اللعنة
 و لھم سوء الدار (سعد ص ۱۱) قطع رحم دنیا میں فساد پھیلانا ہے اور قطع رحم کرنے والے
 ملعون ہیں۔ کہاں ہیں ذری ذری باتوں پر یا طے اور خواہشات نفسانی کے جھیلے میں آکر
 یا جا لاگ اور پویشا بنگر اقربا سے مقدمہ بازی کرنے والے اور حقوق قرابت کو فرو گذاشت کرنے والے
 اور جھوٹے مقدمہ بنا کر اپنے بھائی کو جیل جینے کی کوشش کرنے والے ہیں سوچیں اور اپنے
 جہنم کے گھر کو جیل سے زیادہ بدتر ہے خیال کریں جو خدا کے ملعونوں کا گھر ہے واقفوا الله
 الذی یساون بہ والادحام۔ خدا سے ڈرو جو جس کا ایمان سلا دیا کرتے ہو اور صلا رحم کا خیال رکھو انشاء اللہ
 اقربا کے ساتھ مالی قوت صرف کرنے پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کیونکہ مکہ میں کے ساتھ انسا
 اپنا پسینا لگا کر جس کیا ہو مال خرچ کرے گا اسکے ساتھ لازماً ہر طرح کی ہمدردی پر متوجہ ہو گا۔
 اس لیے خدا نے فرمایا یسئلونک ماذا انفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین
 والاقربین والیتیمی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان الله به علیہم۔
 تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو انھیں تمہارا ذکر والدین۔ اقربا یتیم مسکین خیر
 کیلئے خرچ کرو اور جو کچھ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو گے (بظاہر یا پوشیدہ) تو خدا اس کو خوب
 و انانے حال ہے (بقولہ ص ۲۶)

تو اقربا کے حق میں نفاے الیہ کو کام میں لانے سے دریغ نہ کرو اور اصول اخلاق کو نہ بھولو کیہ
 اس میں تمہارا ہی پہلا ہے۔
 خواہترین۔ اقربا قرابت ریمیں۔ محتاجوں۔ قرابت والے یرمیں۔ غیر قرابت والے یرمیں۔
 ہندوئوں۔ مشافروں۔ اور ملکوں کے حقوق کی نسبت خدا فرماتا ہے واعبدوا الله ولا تشركوا
 بہ شیئاً وبالوالدین احساناً ذی القربی والیتیمی والمساکین والجاردی القرابی

والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله
لا يحب من كان فحشا لا فحوشا الذين يتجولون في اماكن الناس بالليل وليقومون
ما اتيهم الله من فضله واعتدوا للفرجين عدوا ما مهيأ

اے لوگو! خدا کی عبادت کرتے رہو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین اور
صاحب قرابت اور یتیم و سکیں قرابت والے پڑوسی اور غیر قرابت والے پڑوسی اور ہمیشہ
اور مسافر اور مملوک سب کے ساتھ بر احسان و سلوک پیش آؤ۔ بے شک اللہ ان لوگوں
اور پڑائی مارنے والوں کو جو آپ بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کریں اور
افضال الہیہ جو ان کو ملے ہیں ان کو چھپائیں پسند نہیں کرتا اور کفران نعمت کرنے والوں
کے لیے عذاب دردناک مہیا کیا ہے (نساء ۷۷) سب کے ساتھ بر احسان پیش آنا
اور بخل نہ کرنا یعنی بر سلوک پیش آنا اور افضال و نعمائے الہیہ جو ان کو ملے ہیں انکو نہ چھپانا
اور ان کو کام میں لانے سے دریغ نہ کرنا۔ خدا کا فرض کرو وہ ہے اور اس کا نافرمان
ایک طرح کا کافر ہے۔ کافر نعمت جس کے لیے عذاب دردناک ہے۔

یہ فقرہ کے بائیسوں رکوع میں پس البتہ کی آیت ہے اس میں بھی جنس اہل حقوق کی نہایت
دلی گہائی ہے۔ وہ قرآن مجید میں دیکھ لو۔ مجھے اتنے مایہ نقر ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں
زیادہ ہیں۔ پہلی ایک تویہ کہ ان اہل حقوق میں جو مال خرچ کرو وہ بلا معاوضہ اللہ علی جبہ
ہوتا چاہیے۔ خدا کی محبت و رضائیں ملے دوسرے اس آیت میں دنی القرباب ایک سائل خرچ کیاؤ
ہے یعنی نصیبت زدوں کو نصیبت سے چھوڑانا۔

خدا نے فرمایا دنی القرباب حق للسان والحر وہ ان کے مال میں سائل کا اور ایسے تنگ
کا جو سوال نہ کرے حق ہے (الذرا رایت) حقوق یتیم کی نسبت خدا فرماتا ہے یسئلونک
عن الیتیم قل اصلاحکم خیر وان تخطوہم فانظروا نام واللہ یعلم المفصل
المصالح یتیم کے بارے میں تم سے کوئی پوچھتا ہے تو انہیں تم سمجھاؤ کہ اصلاح کرنا ایسے
لیے بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو تو یہ شہارے بھائی ہیں اور اللہ بیکار
وانے اور سوار نے اس کے کو خوب جانتا ہے (بقدر بخل) اصلاح بہت وسیع اور بہت
عام نقطہ ہے یتیموں کی تعلیم و تربیت ان کے توبی کی شگفتگی ان کے جان و مال اور
اخلاق و اطوار سب کی نگہداشت نظر اصلاح میں داخل ہے بلکہ کوئی پہلانی ہے۔ جو

اس نفا میں داخل نہیں۔ مگر انہوں نے جو کچھ انہوں نے اصلاح کے منہی حجامت کے سمجھ لیا
اور تیسوں کا مال بھگت کرنا ہوشیار ہی سمجھی گئی ہے۔ واصلات سمجھا دینے کو نظر کر لیا اور
سب بھگت مگر یہ بھگت ہو گئے کا نہیں ان الذین یا کلون اموال الیقینی ظلمنا انما یا کلون
فی بطونہم ناراً و سیصلون سعواہ جو لوگ تیس کا مال ناروا کہاتے ہیں وہ ان کی ہی
کھاتے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے اس لئے لا تقربوا مال الیقینی لایا ہی جن مال تیس کے
نزدیک نہ جاؤ کہ نہ بیش استحسان المختصر اصول اخلاق کی نگہداشت بھو لو نہیں مگر خداوند عالم
ہم کو اس قسم کے قوتے اور قدر میں عطیات اور نیتیں عنایت ہی نہ کرنا کہ ان حقوق کو ادا کر سکیں
تو یہ حقوق ہمارے ذمہ بھی نہ کرتا اور جب اس نے ہم کو ہر طرح کی قوتوں اور نعمتوں سے
مالا مال کر لیا ہے۔ تو اتنے سارے حقوق بھی جن کی ادائیگی کے لیے ہم کو یہ نیتیں ملی ہیں
ہمارے ذمہ لگا دیئے ہیں۔

میں نے زن و شو کو آپس میں قربت میں داخل کر کے اقربا میں داخل کیا ہے۔ چونکہ خدا نے
وراثت میں ایسا ہی کیا ہے اور اقربا کے حقوق بیان ہو چکے۔ مگر یہ زن و شو میں غریب قربت
نہیں مگر خدائی قربت ہے۔ خدا کی قائم کردہ جس کو اقتضائے فطری نے جوڑا ہے۔ وہ کبھی
کسی قربت سے کمزور نہیں۔ چونکہ اس قربت کے حقوق کمزور ہو گئے اور افراط و تفریط کے
درجہ پر پہنچ گئے ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ مجھے ان حقوق کی نسبت کچھ بیان کرنا ضروری
خدا نے فرمایا ومن آیتہ ان خلقکم من انفسکم اذواجاً لتکونوا لیہا وجعلاً بینکم
مودۃ ورحمۃ خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی
جنس سے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے شکلیں ولی حاصل کرو اور تم دونوں میں محبت
و مہربانی ڈال دی (اس دم سے) اقتضائے فطری اور نعمائے فطری کو بیان کرو یا تو محبت مہربانی
اور سکون ولی کے جو حقوق ہوں وہ برتو اور ان قوتوں اور نعمتوں کو ایک دوسرے کے
ساتھ بھلائی اور خوبی سے صرف کرتے رہو۔

اس میں شک نہیں کہ از روئے بھیت بھی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے۔ والوہا
علیہم درجہ مگر اس کے یہی نہیں کہ مرد و عورت کے بائیکاٹ یا پیش کئے بائیکاٹ کو جو کچھ حقوق
مسادات و لطف و شل الذی علیہم بالمعروف جو حقوق عورتوں پر ہیں ویسے ہی حقوق
عورتوں کے ہیں کہیں ایک کو ترجیح ہے تو کہیں دوسرے کو۔ کتنا عجیب نا اور بیرونی عمل

مردوں کے متعلق اور پرورش اولاد۔ خانہ داری اور اندرونی کل نظم عورتیں کے متعلق۔
یونٹیم حقوق میں مساوات قائم کی گئی ہے اسی لیے خدا نے حکم دیا کہ شوہن بالعرف
عورتوں کے ساتھ جس ساوگ معاشرت کرو اور اصول اخلاق کو ہاتھ سے جانے دو۔
نہ اس کے ارکان کو بے راہ ہونے دو۔

مگر فطرت نیز نگ ہے عورتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور بصورت بھی۔ انھیں یہاں کہ فطرتاً
خوبصورتی یا نال۔ پھر بصورت عورتوں کے ساتھ جس ساوگ معاشرت کی جائے اور یہ بہت قصور
مخلوق جس کے اختیار سے باہر ہے کہ اپنے کو خوبصورت بنائے وہ کیا کرے۔ تو خدا
اُس کا بھی خیال کیا اور فرمایا ان کو حق و حق نفسی ان کو دھواشتیما و جیل اللہ فیہ
خیر اکثیر اگر وہ تمہیں بصورت معلوم ہوں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم کو ایک چیز مری و م
ہو اور خدا نے اُس میں بہتیری بھلائیاں رکھی ہوں (فساء ص ۱۱) ضرورت ہے کہ اس
آیت کو میں ذرا پھر تھپا دوں۔

میں نے اکثر دیکھا بھی ہے اور سنا بھی کہ جو لوگ بدین ہیں اکثر انھی بیسیاں خوبصورت
ہیں اور جو نیک حلیم ہیں اکثر انھی بیسیاں بدصورت۔ آخر اسکی وجہ کیا ہو کر کہنے سے بھولیں
جی آیا جو خدا نے اس آیت میں فرمایا جیل اللہ فیہ خیر اکثیر ایسی حسن سیرت جسکی
نا پائیدار اور حسن سیرت پائیدار۔ بچے ظاہر پر چلتے ہیں اور عقل لے لے باطن پر جس صفت اور
حسن سیرت دونوں ہوں۔ یہ نامکن آدمی یہ بہت صفت و صوف نہیں ہو سکتا۔ بے عیب ذات علی
کی دوسرے تہ عطا کی عجیب شان ہے۔ بظاہر تو اتنا فقر کہ اولاد نہ نظر آئے اور حقیقت میں
تقریباً ساوی مثلاً دولت بڑی نعمت ہے تو بے فکری اور محنت اس سے کم نہیں۔ ایک گناہ
بنایا کو اسے تعلقات اور لوگ کا سعد بھی بنایا اس کی احتیاج بھی بڑھادی۔ دوسرے کو
غریب بنایا تو اسے تعلقات بھی اسی درجہ کم کر دیے اور محنت و فکری سے اسے ملنے بھی
کیا۔ غرض جو ہے وہ اپنے اک حال میں اسات ہے۔ سب مساوی خوش ہو جیتے ہیں اور
سب مساوی غم کر لیتے ہیں۔ بس اسی طرح سمجھنا چاہیے جس صورت دل میں زخم اور زخموں
میں نشتر کا کام کرتا ہے اور حسن سیرت دل کے زخموں کو بے نشتر اچھا کرتا ہے۔ حکومت کا
حسن جب ڈھلا تو صورت پرستوں نے تاک جھانک شروع کی اور حسن سیرت تو بڑھتا ہی جاتا
اس لیے اسی عورت اپنے شوہروں کو مار گھسی میں اور بچکنے لگیں۔

حقوق قوم و قتل و سلبنا موسیٰ بابتنا ان اخرج قومك من الظلمت الى النور و ذلکھم
 بابا یم اللہ (ابراہیم علیہ السلام) ہم نے ساری کو کتاب دیکر بھیجا اور کہا کہ اپنی قوم کو ظلمت سے
 نور کے طرف نکالو اور ان کو اللہ کے یا صیاد و لاؤ کہ یا صمد کن غیر توں سے گذرے
 ہیں یہ قومی حق ہے کہ قوم کو ظلمت سے نور کے طرف نکالو اور ان کو واقعات عالم سے
 عبرت دلاتے رہو و غلو و تطبیحیت اور ہدایت کی قوت ہی ایسے دینی ہے۔
 اپنی ہی قوم سے محبت و مروت برتاؤ اور غیر قوموں سے محبت و مروت نہ برتاؤ بلکہ محبت کی
 جگہ ان کے ساتھ نیکی اور عدل انصاف کا برتاؤ کرنا یہ قومی حق ہے۔ خلافتِ عالم سے یا ایہا اللہ
 انصوا لا تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اولیاءون یجعلوا اللہ علیہم
 سلطانا مابیننا مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم اپنے اوپر خدا کا
 صریح الزام لیا چاہتے ہو (نساء ۷۱) خدا نے مسلمانوں سے محبت کرنے اور کافروں سے
 محبت نہ کرنے کی ہدایت فرمائی مگر کافروں کے ساتھ عدل انصاف کو منع نہیں کیا۔ خدا کا مطلب
 نہیں کہ کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اپنا صفات کھو یا کرو ان کے ساتھ بھی نہیں
 بھلائی اور انصاف کرنا چاہیے وہ فرماتا ہے لا یجھکم اللہ عن الذین لم یقتلکم فی الدین
 ولم یخرجوا کہ من ديار کہ ان یبروہم و یفسطوا الیہم ان اللہ یحب المقتضین ہ جو لوگ
 تم سے دین کے بارے میں نہ لڑے اور تم کو گھروں سے نہ نکالا تو خدا تم کو اس سے منع
 نہیں کرتا کہ تم اُن کے ساتھ بھلائی کرو ان کے حق میں انصاف کرو۔ خدا تو انصاف کرنے والو کو
 اپنے کر لے (ممتحنہ ۷۱) انما یجھکم اللہ عن الذین قاتلکم فی الدین و اخرجوا کہ
 من ديار کہم و ظاہروا علی اخرجاکم ان قتلوہم و من قتلوہم فاولئک ہم الظالمون ہ
 ہاں جو تم سے دین کے بارے میں لڑے جنہوں نے تم کو جلا وطن کیا یا جلا وطنی پر مذکور
 تو خدا تم کو منع کرتا ہے کہ تم انہیں دوست رکھو جو انکو دوست رکھے گا وہ ظالم ہے (ممتحنہ)
 بظاہر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیتیں اُن کافر کی نسبت ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے
 مقابلہ کیا تھا اور ظالم کئے تھے ہو ایسا سارے ہی احکام کے مخاطب اُس وقت کے
 مسلمان تھے مگر حکم قطعی ہے جو کل تھا وہ آج ہے ان دونوں آیتوں کا مطلب اسی ہے
 جو تم سے لڑے یا جنہوں نے تم پر ظالم کئے اُن کے ساتھ تمہاری دوستی ممنوع کی گئی اور جو
 نہ لڑے اور نہ ظالم کئے اُن کے ساتھ عدل انصاف اور بھلائی کرنی ممنوع نہیں مگر ان کے

محبت کرنے کو جواز نہیں کیا کیونکہ محبت جو قومی حق ہے اس کو بے جا صرف کرنا ہوگا۔

لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
وإبناءهم وإخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ولو كانوا من الكافرين رکتے ہیں تم انکو نہ پاؤ گے کہ وہ مخالفین خدا و رسول کو دوست رکھیں
گو وہ ان کے باپ بیٹے بہائی اور اقربان ہی کیوں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا
ایمان لکھ دیا ہے اور فیضانِ نبوی سے انکی تاکید کی ہے (مجادلہ ۷) کیسی صاف اور صریح
آیت ہے۔ غرض محبت و دوستی قومی حق ہے مخالفین خدا و رسول کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔

اگر تم یہ سمجھو کہ تم ان سے لجاؤ گے تو وہ مخالف نہ رہیں گے تو سمجھ لو ان شیقفکم لیکونوا الیکم اعدا
و یسطوا الیکم ایذیهم و السیئہ ما السوہ و ددوا لکم فزون ہ اگر کفار تم کو پائیں تو تمہارے دشمن
ہو جائیں اور تم پر برائی کے ساتھ دست و رازیاں اور زبان و رازیاں کے نگینے پہنچیں کہ تم کو ہر جاؤ
ممتحنہ بنائیں اگر تم اس خیال سے ان سے محبت کرو کہ تم انکو راضی کر لو گے تو یاد رکھو۔ دلن
توضی عنک الیہم و درہم الفضاوی حتی یتہم ملتہم یہود ہوں یا نصارے تم سے ہرگز راضی
ہوں گے جب تک کہ تم انکی ملت میں نہ آ جاؤ (مفقہ ۷) عدل و انصاف میں تو ایسے پائے
سب مساوی مگر محبت و دوستی تو قومی حق ہے اسے بے جا نہ کرو۔ محبت ہر کسی سے ہونا فطرت میں
بھی نہیں۔ محبت کا راز مختلف جنسوں کا نہیں۔ محبت کے لیے وحدت خیالی اور پہچانی ضروری ہے
وہی دشمن کے ساتھ محبت تو جھوٹ ہے اور دشمن کو پیار کرنا فطرت کے خلاف۔ مخلوق فطرت سے
دشمن کے پیار کرنے کو کہاں حکم دیا ہے وہ خود بھی تو دشمنان خدا و رسول کو پیار نہیں کرتا ایسی محبت
نفاق ہے اور منافقوں کی شان میں خدا نے فرمایا نبشر المنافقین بان لحم عندنا الیہم الذین
یتخذون الکفرین اولیاء من دون المؤمنین منافقوں کو عذاب و رونا کی بشارت
منافقین وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کافروں کو دوست رکھتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین ومن ذلک فی الذلک
قلیس من اللہ فی شئ عاوان تقوضتہم قبیہ ما یان والو! مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا
جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نہیں مگر اس صورت میں کہ تم انکے شر سے بچنا چاہو (ال عمران ۷۶) طلب ہے
محبت کے براؤں سے کیونکہ شر سے بچنے کے لئے محبت کے براؤں کی ضرورت ہوتی ہے نہ ولی محبت کی اسکے بعد
خدا نے فرمایا و لیکن کم اللہ فضہ اللہ اپنی ذات سے ٹکڑا رہتا ہے تو اوڑں سے نہ ڈرے کہ لگو اپنے

یہی نقصان کے خوف سے قوم کو ذبح کرنے اور اغیار کی الفت کا دم بھرنے۔ ایسا کر دھجے تو تم کو
 خدا سے کوئی واسطہ نہیں اور ایسا کرنا قوی شیرازہ کو بہیر و گما اور اغیار کے اطوار و خصائل مذموم بھی
 ترک کر چلے معلوم ہونے لگیں گے اور دلوں میں جو دار و رہزنیوں کے لئے سیکڑوں رستے پر جا میں
 شہنشاہ اکبر نے یہی کاغذ تو بویا اور روحانی اسلام کو نفسانی اسلام کو نفسانی اسلام بنا کر رسوائی
 اور بدعتی اسلام بنا دیا اس نے آخرت اسلامی کا شیرازہ منتشر کر دیا مسلمانوں میں اس وقت سے
 تباہی شروع ہوئی۔ خدا نے ترقی اور غلبہ قومی کا اصول بتایا تھا وہی قول اللہ در سولہ ولید
 امنوفان حتیٰ رب اللہ ہم القلبون ہ جو خدا و رسول اور مومنوں کو دوست رکھے گا۔ تو وہ اسٹیم
 کی جماعت میں ہو گا۔ اور اللہ ہی کی جماعت غالب ہو گی۔ یہ پھل ہے محبت کو اصول و مذاق پر رستے
 جب محبت بے جگہ صرف ہوئی تو اس کا نتیجہ آج جھگڑت رہے ہیں کہ ان کا تمدن بڑا گیا شادی
 و غمی کی تباہ کن رسموں نے تباہ کر چھوڑا سب رسومات آئے اغیار سے اور اسی غلط محبت کی
 بدولت جیسے آج بھی یورپ کی تباہ کن معاشرت ہے اور تباہی پر تباہی کا سامان ہے
 ما ایھا الذین امنوا لا تتخذوا دینکم خزوا و لعینا من الذین اتوا الکتاب من قبلکم
 و الکفار اولیاء و اتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ مومنو! جن لوگوں نے تمہارے دین کو
 ہنسی کہیں بنایا ہے! اٹھ اہل کتاب ہوں یا کفار ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم
 ایمان ہے (مائدہ ۵۷) بہتری آئیں ہیں۔ کہاں تک دی جائیں۔ غرض محبت اک میں بہانوت
 ہے۔ اور یہ خدا و رسول اور قوم کا حق ہے اس کو بے جگہ نہ کرو۔ یہ خدا کی ضدا و مذاق کے خلاف ہو گا۔
 من تشبہ بقوم فهو منهم صحیح حدیث نہونہی۔ اس پر قوم بہت جھگڑا کرے تو جھگڑا کرے۔ مگر
 خدا کی اس آیت کا کیا جواب ہے اس نے فرمایا یا ایھا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود و
 النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یولہم مشکرة فاندہ منہم۔ ان اللہ لا
 یحب الذی الظالمین و فقرے الذین فی قلوبکم مرض فیسارعون فیہم فقیرون
 تخشی ان تصیبا دائرہ نفسی اللہ ان یائی بالفتح و امر من عندہ فیصلحوا علی
 ہا (سورہ انفی) النفس ہم نہ امین ہ مومنو! یہو و اور نصاریٰ کے کو دوست نہ بناؤ۔ وہ تو
 آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست
 بنائیگا۔ وہ انہیں میں سے کا ایک ہے (المائدہ من احب) بے شک اللہ ظالموں کو راہ راست
 نہیں دکھاتا جن دلوں میں مرض نفاق ہے انکو دیکھو گے کہ وہ انکی دوستی میں بڑی جلدی کرتے ہیں

کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس بات کا خوف ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ پڑے (اگر کسی کو تو یہ کہ خطاب نہ ملے) تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے بھیجے تو اسکو وہ اپنی بدگمانی پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے پشیمان ہو گئے (مائدہ ۷۷) زمانہ حال اس آیت کا پورا ترجمہ ہے۔

تو یٰ کثیرا منہم یقولون الذین کفر والبنیٰس ما قدرمت لہم انفسہم ان یخطئ اللہ علیہم
وفی العذاب ہم خالدون ہر لو کا نوا یومنون باللہ والنبیٰ وہما انزل الیہ ما
اتخذواہم اولیاء و لکن کثیرا منہم فسقون ۱۰۷ اے رسول تم ان میں سے بہتیروں کو دیکھو گے
کافروں کے دوستی کرتے ہیں البتہ انہوں نے اپنے لئے برا سامان بھیجا کہ اللہ ان پر
غضب ہو۔ اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اگر وہ خدا اور رسول و قرآن پر ایمان رکھتے تو
کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں بہتیرے فاسق ہیں (مائدہ ۷۸) ایسے لوگ
بیلے بھی دیکھے جاتے تھے اب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ پہلے کم تھے اب بہت ہیں۔ آج
وہ زمانہ ہے کہ مسلمان نے کتنی آیتوں کا حق فراموش کر دیا۔ وہ یہ کہ اصول اخلاق سے
منہ موڑ لیا اور خدا کی نعمتوں کو بے جا صرف کیا جس کے لئے وہ میں نہ تھیں۔

حقوق قومى کی نسبت خدا نے فرمایا تھا فاقول للہ واصحابی اذات بدسکم خدا سے دور
رہو۔ اور آپس میں صلح کر کے رہو (اففاق ۷) یہ اتفاق قومی تعلیم تھی۔ علیٰ نبی۔ انہما
المؤمنون اخوتہ فاصحابی بین انہما صلح کر کے رہو (حجرات ۱۰) اتفاق قومی کی تعلیم تھی کہ آپس میں جھگڑو بھی نہیں تو
صلح کر دو علیٰ نبی۔ اطيعوا اللہ ورسولہ ولا تذاخروا فقیشتا لودن ذہب دیکھم واصحابی
ان اللہ مع الصابریں خدا اور رسول کی طاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس کے
جھگڑے میں پڑو گے تو ہمت ہارو گے اور تمہاری ہوا اوکھڑ جائے گی۔ اگر اس میں
تخلیف پہنچے تو صبر کرتے رہو۔ خدا صبر والوں کے ساتھ ہے (انفال ۷۲) ان آیوں
کی تعمیل مسلمانوں نے یہی کی کہ بھلے صلح کرانے کے کمزور پر ایک روزہ اور رکھ دیا۔ اور
جھگڑائی گواہی سے دلیرانہ مذہبی کی۔ کچھ یوں میں اس کے نت نئے تائید روز جاکر دیکھ لو۔
مسلمان آپس میں خدائی رشتہ کے بنائی ہیں باور یہ بہائیوں کے ساتھ کے سلوک میں
جو کہ خدا کی رضا کے خلاف۔ اصول اخلاق توڑ دیا گیا۔ تو یہ آپس میں جھگڑے بھی بہت بھی
ہار بیٹھے اور انکی ہوا بھی اوکھڑ گئی۔ خدا کی سجد کو جھگڑا کر کوئی فرقہ اپنی مسجد بنائے امین باجبر

اور رخ بدیں کی تکرار پر آج جوتی پزار کر رہی خلافت نبوت تیرہ سو برسوں کے بعد کسی کو وہ علم اور
 نبوت کی نسبت آج خون خوارہ کر رہی۔ مگر کل خدا کے حضور میں یہ آئیں اپنا خون بہا ضرور لے کر
 رہیں گی۔ اور نہ دینے پر جس دوام کا جیل ضرور جھیلنا پڑے گا اس میں سنی بشیہ اہل حدیث
 کوئی ہوں۔ اس میں مشائخین و مجتہدین یا علماء اہل حدیث کوئی ہوں۔ ان جھگڑوں میں
 جب مسلمانوں کی ہوا دکھائی گئی تو مخالفت ہو ایں کشتی پار لگے تو کہو مگر کہا گیا تھا کہ اتفاق
 قومی میں تکلیف پہونچے تو صبر کرو نہ کیا۔ تو اب اپنے او بار پر صبر کرنا پڑا۔

صرف اتفاق قومی کو کہا گیا تھا۔ بلکہ حکم تھا۔ واحفظ جناحک للہو منین مسلمانوں کیلئے
 اپنے بازوؤں کو جھکائے رہو (حجرت) اس کے معنی نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لیٹ جاؤ۔
 اس کے معنی یہی تھے کہ جتنی نعمتیں اور توفیق خدا نے تمہیں دیں جو اس دنیا میں گزراں کیلئے
 بمنزلہ بازو کے ہیں جن کے بل بوتے پر تم اڑتے ہو وہ قومی خدمات میں صرف کرو۔ وہ
 سارے صفات جو محبت کے اقتضا سے ہیں ان سارے حقوق میں جو برادرانہ اور قومی اقتضا
 سے ہیں صرف کئے جائیں۔

ایسا آخر میں قوم کے مفہوم کو جو مختلف فیہ ہو رہا ہے۔ صاف کر دینا چاہتا ہوں بعض
 مسلمانوں نے وہو کے اور غلطی میں پڑ کر قوم کے معنی اک ملک کے باشندوں کے سمجھا ہے
 اور منطق یہ قایم کی ہے کہ ہندوستان کے باشندے ہندو ہیں اور ہم ہندوستان کے
 باشندے ہیں۔ تو ہم بھی ہندو ہیں ان کو ہندو ہونا مبارک اگر وہ زبان اور ادب نہ جاننے
 کے سبب ہندو ہوئے ہیں۔ ہندی یا ہندوستانی ہونا اور ہے اور ہندو ہونا اور ہے اصطلاحاً
 ہندو بمقابلہ انگلش نہیں ہے۔ بمقابلہ عیسائی ہے جیسے انڈین یعنی ہندوستانی بمقابلہ محمدی
 نہیں ہے۔ انڈین کے معنی ہندو کے نہیں ہندوستانی کے ہیں۔ یورپین کے معنی عیسائی
 کے نہیں بلکہ باشندہ یورپ کے ہیں مسلمان ہندی یا ہندوستانی ہیں۔ مگر ہندو نہیں ہیں۔
 ہندو مسلمان اصطلاحاً دو مذہب کے پیروں کو بولا جاتا ہے۔ خدا نے قوم کی تقسیم مذہب
 پر کی ہے جتنی قومیں ہوئیں وہ اپنے پیغمبروں کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں۔ اب
 لوگوں نے قوم کی تقسیم ملک پر کرنا چاہا ہے۔ مگر یہ بولنے ہی کا ہے۔ مثلاً ہوتا تو ترکوں کے
 ساتھ جو سلوک ہو کیا وہ ہونا تھا اور کوئی ہندوستانی اگر عیسائی ہو جائے تو اس کو جو
 حقوق ملجاتے ہیں وہ نہ ملتے اور مذہب بدلنے پر بھی وہ ہندوستانی ہی سمجھا جاتا اور ہتھیار

نہو سکتا اسی کے ساتھ بادشاہ کے لیے پرنسٹنٹ ہونے کی قید اور حلف لینا اٹھا دیا جاتا
غرض غلام ہے ہی کہ قومیت کی تقسیم مذہب پر ہے اور یہ ہے وسیع کہ اگر ساری دنیا ایک
مذہب پر آجائے ساری دنیا اک قوم ہو سکتی ہے۔ بلکہ تقسیم سے تو تفرقے مٹ ہی نہیں سکتے
اور تقسیم ہمیشہ خون خرابی کا باعث ہوگی۔ غلام وہی خدائی تقسیم ہے جو نہ کسی کے مٹائے
سکتی ہے۔ نہ ٹٹے گی اور قوم سے میری مراد بھی یہی ہے۔

حقوق عامہ عباد۔ عامہ عباد یعنی انسان میں سارے ہی انسان انسانی حقوق کے حصہ دار ہیں
اور اپنے پرانے سب اہل روہ بھی جن کے حقوق بیان ہو چکے اور وہ بھی جنکے حقوق بیان نہیں ہوئے
یا ایہا الناس انا خلقکم من ذکور و انثی و جعلکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
عند اللہ (تقاکم) اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو کنو
اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم اچھی طرح سمجھاؤ کہ خدا کے نزدیک جو پرہیزگار تر ہے وہ معزز تر
ہے (حجرات ۱۰) سارے انسان ایک مرد و عورت سے پیدا ہوئے سب کی جنسیت
ایک خلقت ایک طرح کی۔ پھر مغایرت کیوں ہو۔ ہم جنسی کا حق بھی کوئی سمولی حق نہیں۔ اگر
حق ہم جنسی تم اپنا دوسروں پر سمجھتے ہو تو دوسروں کا بھی اپنے اور سمجھو۔ اس لئے جو اپنے لیے
چاہو وہی دوسروں کے لئے بھی انسانی ہمدردی انسانی اخوت کا انسانی حق ہے جو ہر کسی کا

ہر کسی پر ہے۔
خدا نے فرمایا انا خلقکم سارے انسان کا خلاق خدا نے واحد ہے اس نے سب پر ہی
رحمہ و کرم کی نظر رکھی انسان کو جماعتوں اور امتوں میں تقسیم کیا تو ہر امت کے پاس الگ الگ
رسول بھیجا دیکھ امة الرسول مکر سب امتوں نے ایک دوسرے کی تصدیق نہ کی بلکہ مخالفت
پیدا کی اس لئے آخر میں سب کے لئے ایک ہی خاتم المرسلین کو بھیجا ایہا الناس قتل جاکم
الرسول باحق من دیکم (نساء ۶۴) اور سارے انسان کے پاس برحق احکام اور
برحق ہدایتیں بھی آئیں یا ایہا الناس قتل جاکم جوہان من دیکم (نساء ۶۴)
اور قتل جاکم الحق من دیکم (یونس ۷۱) اور قتل جاکم موعظۃ من دیکم (نور)
سب کی غرض یہی رہی۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ لوگوں کو تاریکی
سے روشنی کی طرف لائے (ابراہیم علیہ السلام) غرض انسان کو تاریکی سے نکالنا اور کتاب
تعلیم کرنی انسانی فرض ہے اور امتوں نے کتاب شریعت کی مگر مسلمانوں کے پاس

کتاب اللہ جوں کی توں موجود ہے جس کا ثبوت شریعتہ الحق میں دیکھو اس لئے ہم مسلمانوں پر تبلیغ کتاب اللہ فرض ہے اور یہ ہم مسلمانوں پر انسانی حق ہے جو انوس ہے کہ ایک مدت سے متروک ہے۔

تعاذوا علی البؤر النقیوی ولا تعاوذوا علی الاثم والعدوان نیکیوں اور پرہیزکاریوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو (مائدہ ۷۱) یہ انسان پر انسانی حق ہے انسان اگر اس پر عمل ہو تو دنیا سے برائیاں اٹھ جائیں اور دنیا پرست ہو جائے۔ لا تجعلوا لله عوضۃ لو یانکم ان تباروا وتقوا و تصالحوا بین الناس اپنی قسموں کے باعث خدا کو اس کا مانع نہ بناؤ کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرو۔ پرہیزکاری برتو اور اصلاح کرو (بقرة ۱۷۷) یہ سارے انسانی حقوق ہیں ان باتوں کے کہ نہ کسی قسم بھی کھا لو تو ایسی قسم کو توڑ دو۔

قولوا للناس حسنا۔ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو (بقرة ۱۷۷) زبان کو سسے نکالیاں دینے اور دل دکھانے کو نہیں دیکھو بلکہ قول جس کے لئے ملی ہے تو اس نعمت کو بے جا نہ کرو۔ یہ انسانی حق ہے۔

لا یسیخ قوم من قوم ایک قوم دوسری قوم پر ٹھٹھانہ کرے (حجرات ۷۱) اس سے دل کہتا ہے اور کوئی قوت دل دکھانے کی غرض سے نہیں دیکھتی۔

لا تأمنوا انفسکم ولا تباذروا بالالقاب فی الاثم الفسوق بعد الایمان نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ نہ کسی کو برا لقب دو۔ ایمان کے بعد بدہندی کا نام ہی برا ہے (حجرات ۷۱) ان آیتوں پر غور کرو اور سمجھو کہ از روے اصول اخلاق کن کن قوتوں کی روک تھام کی گئی ہے۔

اجتنبوا السیوا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تمسوا ولا یفتب بعضکم بعضا بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ نہ جاسوسی کرو نہ غیبت کرو (حجرات ۷۱) عباد اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان پر نہ بدگمانی کی جائے نہ انکی جاسوسی کی جائے نہ ان کی غیبت کی جائے۔ ہم کو کوئی قوت بھی ان برائیوں کیلئے نہیں ملی یہ نعمائے الہیہ کا بے جا صرف کرنا ہو گا جو ظلم ہے۔

واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل جب لوگوں میں حاکم بنو تو حکم انصاف سے دو۔ وفساؤا عن انصاف کی وضاحت دوسری جگہ کر دی فاحکم بایح الناس بالحق ولا تتبعہم خواہش نفسانی کے پیچھے نہ ہو بلکہ جو حق ہو وہ لوگوں میں حکم دیدو (ص ۷۱) حاکم سے

انصاف طلبی عباد اللہ کا حق ہے۔ پولیسی سے حکم دینا انصاف نہیں ہے۔ دیکھو تو عیسیٰ کی جگہ نہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا عباد اللہ کا حق ہے کہ ان کو انصاف ملے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ مگر اس نیت سے احسان کرنا کہ زیادہ معاوضہ اس کا ملے نا جائز ہے و لا تمنن تستكثر (مدثر ۷۷) پھر اذیت دیکھو اور احسان جتا کر احسان کو باطل ٹکرو تبطلوا اصولہ قتکم بالمن والاذی (بقرة ۷۷)

عباد اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ وہ ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ ان کے دل مائل ہوں اس کے لئے ظاہری اور باطنی صفادرکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فاجعل افعالتہ من الناس تھوئی الیہم اسے خدا لوگوں کے دلوں کو انکی طرف (یعنی میری اولاد کے طرف) مائل کر دے (ابراہیم ۷۷) یہ کہ کوئی تسخیر کی دعا نہ تھی بلکہ یہ تسخیر سے اعلیٰ درجہ کی دعا تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کو ایسا اور ایسے اطوار کا بنا کہ لوگوں کے قلوب اوپر مائل ہو جائیں۔ خدا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھا فیما رحمة من اللہ لست لہم ولو کنت فظا غلیظا القلب لا انفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشارہم فی الامر یہ تو خدا کی طرف سے رحمت تھی کہ تم ان کو نرم دل ملے۔ اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں بتدریج تم سے تھک جاتے تو ان کو معاف کر دیا کہ وہ ان کے لیے مغفرت مانگا کرو۔ اور کاموں میں ان سے شورو کیا کرو (آل عمران ۷۷) نرم دل ہونا بے غاف و بیاد شورہ کرنا۔ یہ انسانی حقوق ہیں اور کل وہ باتیں جو دل کو مائل کریں خوش لباس ہونا خوش کلام ہونا خوش بیان ہونا۔ خوش مزاج ہونا۔ خوش کردار ہونا خوش خلق ہونا یہ سارے انسانی حقوق ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے قرآن مجید بکھرا ہوا ہے۔ اس لئے اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یہ انسانی حق ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو خدا نے فرمایا لم تقولون مالا تفعلون کہو مقتدا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون وہ کیوں کہو جو خود نہ کرو۔ ایسا کہنا جو خود نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تو نہایت ناپسندیدہ بات ہے (صافات ۷۷) اس لیے یہ انسانی حق ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اس کے بعد امر معروف اور نہی منکر کی خدمت انجام دو۔

خلاق فطرت نے جب ان سارے احکام کی ادائیگی کی تو میں تم کو دے لی ہیں۔ جب ان احکام

ماور کیا ہے تو اپنی قوتوں پر نگاہ کرو انکی اصلاح کرو ان کو سید ہی راہ پر چلاؤ۔ انکو بے راہ کر کے
ظالم نہ بنو خدا بلند الناس یہ لوگوں کے لئے تبلیغ ہے اور اس وقت ہی تبلیغ بہت کافی ہے۔

حقوق ماسوائے انسان

جس طرح انسان سے تمہارے تعلقات ہیں اسی طرح ماسوائے انسان سے بھی اور جن وجہ سے
تعلقات ہیں اسی وجہ ان کا تم پر حق ہے ماسوائے انسان میں زمین و آسمان اور ان دونوں
جائزہ مخلوق اور غیر جائزہ مخلوق سب شامل ہیں ہوا اللہ ہی خلق لکم مافی السموات
و مافی الارض وہ خدا ہی ہے جس نے زمین و آسمان کی کل چیزیں تمہارے ہی لئے بنائی۔
تو یہ خدا کی نعمتیں میں جو تم کو ملی ہیں جس پر تم کو دست رسی دی گئی ہے ان کو گھنیں کاموں میں
لاؤ جن کاموں کیلئے وہ تم کو ملی ہیں یہی ان کا تم پر حق ہے یہی رضائے مولیٰ ہے اور
اور یہی اصول اخلاق ہے اور جو قوتیں تم کو ملی ہیں ان کو ان نعمائے الہیہ کے ساتھ بے جگہ
نہ صرف کر دیکر یہ رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق کے خلاف ہو گا۔

زمین منہا خلقکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تاکذا اخروی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا
پھر مٹی میں ملا دیئے اور پھر مٹی ہی سے تم کو دوبارہ جی اٹھائی گئے (طہ ۷۲) تم زمین کی مخلوق
ہو۔ زمین پر رہتے رہتے اور زمین ہی کی قوت پر گزراؤ کرنے والے ہو و لکن ملککم فی الارض
و جعلنا لکم فیہا معاش ہم نے تم کو زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لئے سامان زندگی پیدا
کر دیا (اعراف ۷۱) دیکھ فی الارض مستقر و متاع الی حین۔ اور زمین میں تمہارے لئے
ایک مدت تک تمہاری قرار گاہ اور کام چلاؤ۔ سامان میں (بقہ ۷۷) تو زمین کا حق تم پر یہ ہے
تم اسے آباد کرو۔ پر رونق کرو۔ اس کو گلزار بناؤ۔ اسی کی پیداوار سے تم زندگی کرتے۔ اسی کی
اس وجہ سے تم زندہ ہو اور اس سے ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہو تو کیا یہ ناشکری نہ ہو گی
اگر تم اس کا حق نہ پہچاننا اور اس کی فطری رونق کو بے رونق۔ لگی آبادی کو اجاڑ اور سامان
بناؤ۔ لکھی بے ضرر مخلوق پر ظلم و ستم روا رکھو۔ بے ضرر جانوروں کو ناحق مار ڈالو بھیل وار اور بے ار
وربتوں کو بے وجہ کاٹ دو۔ زمین کا یہ تم پر پہلا حق ہے۔ کہ تم زمین کی آغوش میں رہ کر اسکی
آنکھوں میں انگلیاں نہ گھراؤ۔ اسکی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اسکی آراستگی کو ویران اور
اجاڑ نہ کرو۔ اس کو اپنی برائیوں اور گناہوں سے آلودہ نہ کرو ہاں اس سے فائدے اٹھاؤ

تم کو فطر تا حق مال کے جھگڑا۔ خلفاء الارض خدا نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے (نمل ۲۸)
یہ خدا کا دیا ہوا حق ہے جو بدیہی سے تو اس حق و اختیار کو بے راہ روی میں نہ صرف کر دو
خلیفہ کا یہ کام نہیں کہ سلطنت کو تباہ کرے۔ بلکہ خدا کی خلافت کا اقتضائے کہ جو برتاؤ
مخلوق کے ساتھ خدا نے کیا ہے وہ تم کو اور ہر مخلوق کو انھیں انکھوں دیکھو جس انکھوں
اُس نے دیکھا ہے۔ تخلقوا باخلق اللہ۔

اُسے تفصیل میں دیکھو۔ خدا نے فرمایا ہوا الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً جو کچھ
زمین میں ہے۔ خدا نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے (حجرہ ۲۱) تو تمہارے تعلقات
مخلوق ارہنی کے ساتھ طرح طرح کے ہیں بعض چیزیں تمہاری مدار زندگی ہیں جیسے آب و ہوا
بعض تمہاری محافظ ہیں جیسے کپڑے مکان اور سواری کی چیزیں بعض تمہاری قوت ہیں۔
تو اگر گدائے اور لٹھے وغیرہ بعض جانور تمہاری بیونسپلی صاف کرتے ہیں۔ جیسے سورجیل
اور گدہ وغیرہ۔ درندے تمہیں کافے کھاتے ہیں اور حشرات الارض تمہاری جان سٹے
کا کب ہیں۔ تو جو تمہارے لئے دشمن اور نہر ہیں۔ وہ تمہارے دشمن کے لئے بھی دشمن
اور تمہارے دوسرے نہروں کے لئے تریاق ہیں۔ شیر کے گل اجڑا اور سانپ جو کچھ کے
زہر کیسے کیسے صبر ارض میں کام آتے ہیں۔ تو یہ احسان فراموشی ہو گی۔ اگر قرآن نقشوں
ان کانوں میں لاؤ جن کا سوں کے لئے یہ نہیں ملی ہیں۔ یا اپنی دیگر قوتوں کو ان شکوک
برباد کرنے میں لگاؤ اور ظلم کرو خلیفہ اللہ کے رہو اور اسی مملکت میں اخلاق الہی کا برتاؤ کرو۔
جمادات مٹی اور پتھروں کے تم مکان بناتے عمارتیں اٹھاتے اور سوطح کے کام لیتے
جواہرات موتی یا قوت۔ زمرہ۔ زیر جہد پیرے ان کی تو تم نے پوری ہی قدر کی کہ ان کی
قسمت سیکڑوں عزیز جانوں سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تمہاری زینتوں کے لئے خدا نے
بنائے ہیں۔ اسی لئے زینت کو حرام بھی نہیں کیا من حرم ذینۃ اللہ اللاتی انجم لعدا
نہ نے زینت کو حرام کیا جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے بنائی۔ سونا چاندی سکون میں
کام آتے اور لازمہ حیات ہو گئے ہیں۔ پہاڑ بظاہر یہ تم کو بیکار علوم ہوتے ہیں، مگر واقعی
نی الارض دواسی ان تمید لکم و انھما وسیلو لعلکم تعقلون و علمت۔
زمین پر خدا نے پہاڑ والے کہ زمین تم کو لیکر جھک نہ پڑے۔ اور نمایاں نکالیں۔ رستے
بنائے تاکہ تم راہ پاؤ اور بہتری نشانیاں انھما وسیلو لعلکم تعقلون۔

تمھاری ضروریات زندگی سے ہیں۔ پھر گرمیوں میں ذرا پہاڑ پر جاؤ تو بہشت ہی معلوم ہو گا۔ پھر
پہاڑ سے زلزلے نہیں آتے پھر نے اور ندیوں نالوں نے نہ انسان و حیوان ہی کو سیراب
کیا بلکہ زمینوں کو بھی۔ باہمہ ناہواری اُس میں رستے بنائے جس سے آدمی پہاڑوں کو بھی
پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب خدا نے تمھارے فائدوں ہی کے لئے بنایا ہے تو اُس سے
شکستہ حاصل کو گھر سے نہ بڑھو۔

بنائے گات یعنی پہلوں اور زراعتوں کی نسبت خدا نے فرمایا کلو امن شمرہ اذا شمر واواقفہ
یوم حصادہ جب وہ پہل لائیں تو پہلوں کو کھاؤ اور اس کا حق درود ہی کے دن نکال یا کرو
والعام علیٰ بنیت لکم بہ الذرع والوقتون والنجیل والا عذاب ومن کل الثمرات
زراعت۔ زیتون۔ کھجوریں۔ انگور۔ اور ہر قسم کے پھل خدا نے تمھارے لئے اوگائے ہیں۔ تو
انھیں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو نہ یہ کہ ناعق پہلوں کو توڑ کے پھینکو ویا درختوں کو کاٹ کر بیکار بھی
صنایع کرو۔ اور ناشکری کرو۔ غرض نعمائے الہیہ کو انھیں کاموں میں لاؤ جن کاموں کے
لئے وہ ملے ہیں۔ یہی رضائے مولا اور یہی اصول اخلاق ہے۔

حیوانات اسکے متعلق قرآن مجید میں بہتیری آیتیں ہیں۔ ان کے حقوق سے تم فطرتاً
اکھا رہے ہو اور عمل بھی پرندہ چڑیا کے تم سب کو پکڑتے پالتے شکار کرتے اور کھاتے ہو۔
پالتے ہو تو ان کے آب و دانہ اور آرام و ہی کا خیال کرتے ہو۔ شکار کرتے ہو تو بچہ و بچے
زمانہ میں ان کے بچوں پر رحم کھا کر شکار سے باز رہتے ہو یہ سارے اخلاقی برتاؤ ہیں جن کو
تم بہت ہی ہو۔ پھر تفصیل سے کتاب کو طول کیوں دیا جائے۔ ان جانوروں کو لڑانا یہ تمھارا
ظلم ہو گا۔ یہ ساری مخلوق اور بے زبان مخلوق لڑائے کو پیدا نہیں کی گئی۔

چھوٹا بچوں کی نسبت قرآن مجید میں بہتیری آیتیں ہیں بلکہ رکوع کا رکوع جس کا بیان کرنا
ملاو اللہ طلب ہے مگر خدا نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اونٹ جو دودھ دیتا ہے کہی دیتا ہے۔ اور
یہی بتلی زمین پر جہاں اور جانور سواری کے کام نہ آسکیں۔ یہ غریب کم کھانے والا کام دیتا ہے۔
یہی جانور ہے کم کھانے والا۔ اور زیادہ کام دینے والا۔ یا بیل جو کھیت جتنے کے کام آتا ہے
جس کی محنت پر ہندوستانی زراعت کا دار و مدار ہے یا بوجھ لاونے یا گاڑیوں کے کام میں
یا کھانے جو دودھ دیتی ہے ان جانوروں کو باہمہ ان کی مجبوریوں ان کی جسمانی پلیدیوں کے
یہ عنایت اپنی ناپاکی و ہوسنے کی بھی قدرت نہیں رکھتی۔ پرندے کے مقابلہ میں بھی نہیں۔ پو جو انکی

پرستش کرو۔ یہ کونسی نا انصافی ہے کہ زراعت کو پہلوں کو کہ یہ بھی بناتی جان رکھتے ہیں۔ پھر
 اور چرند کو اور یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق پانی کے کیڑوں ہوا کے کیڑوں کو کھاؤ اور کھجھ کر وہ اور
 ان کو کھانا بے رحمی اور جان مارنا نہ سمجھو اور ان چوپایوں کے کھانے کو جو تمہارے کہاں بھی
 چیرے۔ یہ رحمی اور جان مارنا سمجھو اور اس حیالت کی سمجھو پر انسان کا خون ناحق کرو ظلم اور ستم ظلم
 مارنا تو کسی کی جان کا ہو ظلم ہے اور حق پر مارنا کسی کی جان کا بھی ہو ظلم نہیں بلکہ کھانے کی چیز
 خدا نے دی ہے اس کو فوج کرنا اور کھانا عجائبات ہے اور امت کی شکر گزاری ہے ان جانوروں
 کو کھانا جو کھانے کے ہیں اور ان جانوروں کو نہ کھانا جو نہ کھانے کے ہیں۔ رضائے مولیٰ
 اصول اخلاق اور نفعائے الہیہ کا صحیح اہتمام ہے۔

یہ بھی یاد رکھو دراصل ہم دلائل میں ہر دلائل میں فلسفہ و کلام و فلسفہ و فلسفہ
 خلقی اللہ ومن یخذ الشیطن ولیم من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا شیطان نے
 خدا سے کہا میرے بندوں کو بالضروریں بہکاؤں گا باضروریں دلاؤں گا۔ بالضروریں کو
 سمجھاؤں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے ان کو سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت
 کو بدل لائیں گے۔ تو جو کوئی خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ صریح کھانا اٹھائے گا
 (دستار بٹا) میں اپنے بچپن میں جب عیسائیوں کے کتوں کو انھی دم کٹی ہوئی اور کان
 کٹے ہوئے یا گھوڑوں کی دم کٹی ہوئی دیکھتا تھا تو خیال ہوتا تھا کہ یہ کس چرم کی منہ سے گھوڑوں
 کھینچوں کے ظلم سے پریشان ہے اور اس کا خدا کا دیا ہو چلنے بے قصور چھین لیا گیا ہے یا اس
 اس پر ہی میں مردوں کو دلا رہی ہو پتہ نہ اکر رہا یہ صورت بننے اور خلقت کو متغیر کرنے کا شوق
 دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس آیت نے نشی کر دی کہ یہ شیطانی کا صر
 اور شیطان مانگی مراد تو اسے لوگوں کو ایسے کتوں اور گھوڑوں کی دم کاٹتی جو خدا نے اس بے زبان
 اور بے بس مخلوق کو ہاتھ کی جگہ کھینچوں اور تنگوں سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے دیا
 کوئی نئی تہذیب اور علمی انکشاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ پرانی منوع خداوندی رسم ہے۔ جب تو خدا نے
 منع کیا کہ یہ شیطانی کام ہے اور ان حیوانوں پر صیغہ ظلم اسی طرح دلا رہی ہو پتہ نہ اکر رہا یہ صورت
 دیکھ لو۔ وہ ہی کھلا کھلا ہے کہ وہ قوی ساخت سے مکمل جانا ہے۔ تو میں جس وقت قوی حقوق کی
 اور انکی رہائش جو تو وہ عدم ساخت کی وجہ سے اس حق کی ادائیگی سے مجبور ہو جائے گی
 کیا یہ کھانا نہیں۔ اس سے آدمی ہندو یا عیسائی تو نہ ہو جائے گا مگر زمانہ صورت بنا کر فیغیرت

خالق اللہ میں کیوں نہ داخل نہ ہو گا۔ ایسے سارے افعال رضائے مولیٰ الاصول مخلوق کے ہیں
چوپایوں کی طرح پرندوں کا بھی تصرف حق ہے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے وہ مسما
من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجماعہ الا هم امنا لکم سارے چوپائے جو زمین
پر ہیں اور سارے پرند جو اپنے بازوؤں پر اڑتے ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں
ہیں (انعام ۷) ان کا نظروا نظام ان کا تدبیر انکی گفتگو انکی ہمدردی علیٰ ہذا
بتدریج باتیں اگر تم سمجھ کر نہ تو سمجھو گے اور عجائبات قدرت تم کو دکھائی دینگے تو ان کو
کھانے کے لئے شکار کرو تو کرو مگر مشق شکار نہ کرے لئے تو ان پر ظلم کرو جس اتنا یاد رکھو
نمائے الہیہ کا استعمال غلط اور بے راہ نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ اصول اخلاق اور رضائے سوا
کے خلاف ہو گا۔

آسمان و سمحکم مافی السموات و مافی الارض خدا نے آسمان و زمین کی کل چیزوں
کو تمہارے کام میں لگا دیا جیسا کہ مسما یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہیں
تو ایسے یوقوت تم کیوں بنو کہ انہیں بوجہ کو تم انکی خدمت میں لگو۔ مگر جس طرح زمین کی چیزیں
ہمارے کام میں لگی ہیں اسی طرح آسمانی چیزیں ہمارے کام میں نہیں لگی ہیں زمین آسمان
کا فرق ہے۔ جو زمین اور آسمانی آب و ہوا کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے ہم کام لیتے ہیں اور
دنیا کی ساری چیزوں پر ہماری دست دے ہے مگر آسمانی چیزیں ہمارے کام میں بغیر ساری
دست دے کے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ چوپایوں کی نسبت خدا نے فرمایا انکم لہما
عالمکون تم انکے مالک ہو ان پر اختیار تصرف رکھتے ہو لیکن آسمانی چیزوں کی نسبت
خدا نے فرمایا و سمحکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مستخفات بامرہ
اس نے رات دن۔ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو تمہارے
کام میں خدا کے حکم سے گئے ہوئے ہیں (نحل ۷)

آسمانی نمائے الہیہ بھی چھوڑے نہیں۔ یہ بے تباہ و دست بے جان نہیں بیکار نہیں۔ خدا
جانب سے کتنے راز اس کے اندر ہیں ان میں سے عینہ۔ روشنی آفتاب و ماہتاب۔ رفتار سیارے
قیام ثوابت۔ بجلی کی رد و اور علیٰ ہذا جو چیزیں کسی قدر احاطہ علم کے اندر ہیں وہ کیا کہیں آگے
مستقل ہم صرف برقی رد و دریافت کر سکتے ہیں اور ہوائی جہاز چلانے کی سیکھائے باقی دو چیزیں
ہنوز از سر متبتہ ہی ہیں جو ترقی کی آئندہ دور کے لئے ہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کس قوم کے

علمی اور علمی خزانہ کے راس المال ہوں گے۔

آسانی جو نئے الیہ جو مشاہدات انسانی سے پر ہیں وہ انسانی دست چستی باہر ہیں نہ ہمارا اختیار ان پر نہ ہمارا حقوق ان پر نہ انکا اختیار ہم پر نہ انکے حقوق ہم پر وہ کسی کچھ فائدہ پہنچاتے نہیں مگر یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ ہم کو ان سے فوائد پہنچتے ہیں تو خدا نے جس کو راز سرستہ کی طرح رکھا ہے اُسے راز سرستہ ہی رہنے دو کہ کس کشود و نکشائے حکمت میں مہارا۔

میں نے اصول اخلاق بیان کیا اور اُسکے چاروں ارکان یا چاروں قوتیں بھی بیان قوتوں اصول اخلاق کی بنیاد قائم ہے پھر یہ اصول اخلاق کن کن کے ساتھ کس کس طرح برتا جا چکا اس کے دو ایہ بھی بیان کئے ہی ہے۔ توشہ آخرت۔ اور زراعت آخرت۔ تویہ زراعت کہاں کی جائے اُسے اب بیان کرنا ہے۔

دنیا

یہ دنیا کیا ہے جس پر دنیا والے کیسے بھی اور اسے ملوں بھی کہا اور کانا نام مہرۃ الاخوتہ بھی رکھا۔ یہی دنیا ہے کہ تاشا کا قدرت ہے یہی دنیا ہے کہ تاشا گاہ فطرت ہے اسی کے تاشے دیدنی ہیں۔ اُسی کے فنا نے شنیدنی ہیں۔ اسی شرب تیز و تند اور خواب آور ہے۔ جنہوں نے پی وہ غفلت کی فیند سو گئے مبارک وہ جو بیدار رہے اور تاشہ مہی میں حقیقتیں رہے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اک کتاب ہے۔ اور ہر ایک کتاب اپنی عبارت جدا سننی جدا مگر مفہوم ایک ہی رہتی ہے۔ ہر ایک کتاب اپنا باب جدا افضل جدا کو موضوع ایک ہی رکھتی ہے۔ جیسے میپ کے شعبوں پر چمیاں اور چمیاں پر غبارے اسلئے یہ صفت عالم بڑے کادو غور و فکر کر نیک ہے اس کے عجیب عجیب اسرار کھلتے بھی جاتے ہیں۔ پھر بھی راز ہی میں۔

دنیا کی یہ نیزنگیاں ہیں کہ گلستاں کے ساتھ خارستان بھی۔ راحت کے ساتھ مصیبت بھی۔ رخ کے ساتھ خوشی بھی۔ لہجی کے ساتھ شیرینی بھی۔ بھلائی بڑائی توام بدی یہ تضاد مجمع البھین عالم ہے۔ اس کے باشندے بھی جیسے صورت میں مختلف سیرت میں مختلف ویسے ہی ذہب اور خیال میں مختلف ہیں۔ تو ایک گروہ یہ کہنے کھڑا ہوا کہ ہم دنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہمارا کام ہے دنیا میں پیش و عشرت منانا اور مرجانا ہے اور دوسرا گروہ یہ کہنے کھڑا ہوا کہ دنیا ہمارے لئے پیدا کی گئی ہمارا کام ہے اس مہرۃ الاخوتہ میں زراعت کرنا۔ اور دوسرے

عالم کے لئے ذخیرہ کرنا۔ تو پہلا گروہ دنیا کا ہو رہا ہو۔ چند دنوں کی بات تھی۔ اور ہر مرد اور عورت دنیا
 دوسرے کی ہو گئی۔ دوسرا گروہ دو جماعتوں میں تقسیم ہوا۔ ایک جماعت نے دنیا کو چھوڑا۔ مگر
 دنیائے اُسے چھوڑا۔ دوسری جماعت نے اس مندرجہ بالا خیرات میں زراعت کی محنت کی
 اور محاصل کاٹ کر باہر ادھر کو لے گیا۔ تو دنیا کی بُری ہوئی اور کیوں بُری ہونے لگی۔ غریب
 زمین نے کیا بگاڑا۔ یہ نیلے آسمان نے کیا گولے برسائے۔ یہ زمین و آسمان کی مخلوق نے
 کیا پہاڑ توڑے۔ یہ دنیا تو انسان کے لئے ہے جسکے ساتھ اس کے فوائد اور اسکی حیات
 و موت وابستہ ہے۔ اس لئے یہ دنیا بُری نہیں حیات و نیاوی ہی کو بُری کہہ چکی کہو۔ اگر حیات
 و نیاوی تمہارے درستی اخلاق سے دین ہو گئی ہے تو تمہاری دنیا دین ہے۔ اور اگر حیات
 و نیاوی پر اسوے اللہ اور نیاوی چیزوں نے غلبہ اور سلطوت حاصل کر لی ہے کہ اس میں
 دینی ہدایت بھی ڈھک گئے تو تمہارا دین بھی دنیا ہے۔ اسی لئے خدا نے بھی اس دنیا کی مذمت
 نہیں کی۔ نہ اس کو چھوڑ دینے کو بلکہ کوئی دنیاوی مخلوق دنیا کو چھوڑ کر باہر جا بھی سکی۔ ہاں حیات
 و نیاوی کی نسبت اس کی واضح باتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ حیات و نیاوی ہی دنیا یا دین ہے
 اب اس کو جیسی بناؤ۔

خدا فرماتا ہے زین للذین کفروا الحیوات الدنیا کافروں کو حیات و نیاوی سبھی کھائی
 گئی۔ (بقدر ۷۶) دنیاوی زندگی پر پھینکا کافروں کی شان ہے۔ مگر فی زمانہ مسلمانوں
 کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ دولت اور دنیاوی ہی بھڑک کو انھوں نے اپنے کمال ترقی کی
 معراج سمجھا ہے۔ اور اس میں نہک ہو کر مذہب ہو کر مذہب اور عزت سب کو خیر یاد کہنے کو بھی
 کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بھی دنیا انہی نہ ہوئی۔ دنیا کے جتنے دن بھی گیا۔ خسر الدنیا
 والا خسرہ (خج ۷۷) یہ دنیا کے ہو گئے تو دنیا ان پر حکمران ہو گئی اگر یہ دنیا اور خواہشات
 حکمران ہوتے تو یہ دنیا انہی ہوتی اور محکوم ہو کر۔

حیات و نیاوی کا دوسرا نام حسب الشہوات ہے۔ زین للناس حسب الشہوات من النساء
 والنبيين والقناطر المقطرۃ من الذهب والفضۃ والحیل المسومة والانعام
 والحرف ذلک متاع الحیوات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ حسب الشہوات
 انسان کو پہلی دکھائی گئی یعنی محبت عورتوں بیٹیوں سونے چاندی کے خزانوں نشان
 کئے ہوئے کھوڑوں مویشیوں اور کھیتی کی۔ یہ تو حیات و نیاوی کے فوائد ہیں۔ اور بہتر کھانا

تہیں تصنیف و ترکیب حال ہو گا اور خدائی محبت اور رضا نے مولیٰ جو اصول اخلاق ہے، تمہارے ہر کام کا مرتب ہو گی جس سے تمہارے روحانی صفات چمک اٹھیں گے۔ اور جو ممکنہ والی طلب نہ ٹوٹنے والی ہست۔ ایمانی فراخ قلبی اور اخلاص سندانہ حسن اخلاق تمہیں ایسا کامیاب بنائیں گے جو ظاہری بھی ہو۔ اور باطنی بھی۔ اور وہ ماکزیر ہوگی بے ارادہ۔ یہ دو ایک ون آنے والا ہے۔ جو اگر رہے گا۔ اور اگر دنیا کی طلب دنیا کے محکوم بن کر۔ دنیا کے قید ہی بن کر رہے گا۔ تو تمہاری دنیا پوچھل پریشان کن۔ خانہ جنگیوں کا میدان۔ ناشدنی ہوسوں کا خازن رہو گی کہ چہ ظاہر ملینا و سکون نظر آئے۔ جیسے آج کل کا حال ہے۔ تجسہم جمیعاً و قلوبہم شنی بینہم تو یہ تمہاری پیٹھ میں ایسا سرطانی زخم ہو گا کہ قہر اسے دیکھ سکود اپنے ہاتھوں میں چپ کر سکود۔ نہ اس میں منہ ہو۔ نہ وہ پھوٹے نہ پھیلے۔ یا تو وہ چپیل چلے یا اندر ہی اندر بڑھ کر قہر کو لے کرے۔ اور دیکھ لینا سو جو وہ ترقی ہی نہ رہی ہے زخم سے مرنے والی ہے۔ میری یہ غرض نہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا کی مخلوق ہو دنیا چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہو۔ آبادی بسا ویا جنگل دونوں ہی دنیا میں۔ مگر دنیا ان میں نہیں دنیا تو قہر میں ہے جس میں اس دنیا کو رہن بنانا کہ سب کچھ کر دو دنیا وائے کرتے ہیں۔ بلکان سے بھی بڑھ کر کما اعمال کا قبلا ایک ہی رہے کہ دنیا تمہارے لئے ہو اور قہر خدا کے لئے۔

نمی گویم کہ دیگر شرح گل باغ و بہار است بہار زیار و باغ زیار گل زیار و یارین
دل سیار و دست کیمار کہو بجائے اس کے تمہارا حال تو یہ ہو رہا ہے تریلہ و عن عرض اللہ بنسہ
دلائلہ یویلہ الاخرہ قہر پاستہ ہوا لہ تعلق دنیاوی اور خدا چاہتا ہے تمہاری آخرت کی سہوئی
(انفال ۷۶) تم خدا کے ہو رہو کہ خدا تمہارا ہو جائے تو اس کی دنیا بھی تمہاری۔ اور دنیا سے
ہو رہو گے تو دنیا کی بساط کیا چیتہ ہی ہوں قل صانع اللہ بنسہ اقلیل والاخرہ خیر لمن اتقى
رسول کہہ کہ دنیا کا فائدہ تو محض قلیل ہے۔ پر پیغمبر گاروں کے لئے تو آخرت بہتر ہے دنسہ
آخرت کو گھر سمجھو اور دنیا کو تجارت کی مٹھی۔ تجارت کرنے آئے ہو تو اس مٹھی میں تم بھی
اپنی دوکان لگاؤ۔ مگر دوکان اس لئے کہ کرو گھر بھرے اس لئے نہیں کہ گھر تمہاری غفلتوں کے
اجڑ جائے اور دوکان پر رونق ہو جو تمہاری قیام گاہ نہیں قرار گاہ نہیں۔ اگر تم ایسا ہی کرو تو کیا
ارضیتہم بالحوایۃ الدنیا من الاخرۃ لا فہما ہذا الحیوۃ الدنیا فی الاخرۃ الاقلیل
کیا تم آخرت کے پرے دنیاوی زندگی پر ماضی ہو بیٹھے تو حیات دنیا کی پوچھی آخرت کے مقابلہ

محمود ہی ہی ہے (توبہ ۷۱) افسوس کہ تمہارا تو یہی حال ہو رہا ہے کہ تم دنیاوی بھی زندگی پر مبنی ہو بیٹھے اور دین کو الٹا کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کیونکہ تم کو دنیاوی زندگی کی کامیابیوں نے مغرور کر دیا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا جَنُودٌ لَّهُمْ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْيُسْرَىٰ وَأَن يَخْرُجُوا مِنْ دِينِهِمْ يَخْرُجُونَ (آل عمران ۱۴۹) ان کو چھوڑ دو یعنی اُن سے قطع تعلقی کر دو (انعام ۷۸) ورنے نے تم کو اس درجہ مغرور کر رکھا ہے کہ فرمانِ الٰہی اُن کو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نامراد دنیا کی جھوٹی تعلقی پر مرے مٹے ہوئے اور اپنے کو اہل دنیا اور طالب دنیا کہنا فخر بھی جانتے ہو مگر جو ایک دن دنیا میں نہ رہو گے تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ سارا بول بالا پست ہو جائیگا۔ ہوش آئے گا اُس وقت جب ہوش آنا کام نہ دے گا نہ لہذا نہ حاصل کئے ہوئے پرامی سرے نوٹ کام آئیں گے۔ نہ کوئی آشور نہ کنین نہ فر بلکہ ملک۔ نہ کونسل کی ممبری نہ پولیٹیکل کمیٹیوں کی حیر منی۔ نہ لیڈر نہ جھوٹے پیسے نہ وعظین کا ریاکار نہ وعظ۔ نہ مشائخ کا عرس و قریص۔ طالب ماساء طالب دنیا ہیں اُن کے لئے صلاح نہیں۔ و عن قحط الحیوات الدنیا یہ غور و فکر کا جملہ ہے۔ حیات دنیاوی کی محبت ہی مغرور بنا دیتی اور سو طرح کا الجھا کر مار کھیتی ہے۔ اسی کا ترجمہ مجھو حب الدنیا اس کل خطیئۃ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے پہلے یہ بے حیا بناتی پھر اپنوں سے یکانوں سے خدا و رسول چھوڑا دیتی اور تنہا چھوڑا دیتی اور کنویں ہی جھکا چھوڑ لی ہے

شوہر کو جو می سے بیٹے کو ماں باپ سے بہائی کو بہائی سے دوست کو دوست سے لڑانے والی چھوڑا دینے والی اور ہر طرح کے فساد کا ذخیرہ ڈالنے والی غور سے دیکھو تو دنیا کی محبت ہی ہے یہ دنیاوی زندگی دنیا نہیں دنیا کی محبت دنیا ہے اسکی مثال یہ ہے انا مثل الحیوة الدنیا کما یرآؤنہ من السماء فاخطلط بہ نبات الارض ممایا کل الناس واکانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفھا وادینت ووطنھا جاہا انہم قادرون علیھا یتھا امنوا لیلوا و نھا و فجعلنھا حصیلہ کان لہم تغویا بالامس ط کذلک الذل افضل الایات لقوم یتفکرون دنیاوی زندگی کی مثال تو ویسی ہی ہے جیسے ہم نے بدلی سے پانی برسا یا اس سے نباتات اُسے جسے آدمی اور جانور کھا لے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین جب اپنے بناؤ سنگسار پر آئی اور مالک نے سمجھا کہ اب تقیبتی اُسکے ساتھ لگا رہی تو ہمارا حکم ظاہر ہو شیدہ اُپھوٹا اور ہم نے اُسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا تو کیا کل

یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہم غور کرنے والوں کو کھول کھول کر پتے دیتے ہیں (دیونسی)۔
 بس حیات دنیاوی جیسے لوگ مرے سٹے ہوئے ہیں۔ یہی ہے ہوسوں کے سراب دار و دریا پر
 طمطراق کا قلم اٹھایا۔ اُسے مہوہم امیدوں کی آرائشوں سے سجا سجا یا سمجھے کہ یہی جنتِ ابدی
 ہے۔ بڑے بڑے بول اور تعلیموں کا بازار گرم کیا اور اپنے کو دھوکا دیکر سمجھنے لگے ہمسایوں،
 حالانکہ دنیا بہت ایسوں کو گھل گئی اور ہضم بھی کر گئی موت آتے ہیں کہ حرفِ خطا کی طرح مٹ
 گویا پیدا ہی ہوئے تھے تو اس محبت اور اہٹاک دنیاوی کا نقصان خدا کو کچھ پہنچا دے تو تباہ ہے
 اپنے گھر میں آگ تم لگاؤ۔ ہاویانِ مذہب کی جیسے کنسی آگ بجھانے آئے تو بجھانے نہ دو۔
 نہ گھر سے نکلو تو پڑے اُس آگ میں آپ جلا کرو۔

یا ایہا الناس انما جعیکم علی افسسکم متاع الدنیا ثم الینا موعیکم ففیکم ما کنتم
 تعلمون۔ گو کہ تمہاری سرسیوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ
 اٹھا لو۔ پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ہم تم کو تمہارے اعمالِ جہاد سے دیونسی سے
 کشتی کی تو بہکتا پڑے گا یہ چند روزہ دنیاوی فوائد نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ اور ضرور دنیاوی
 تویہ کئے مان آخر مرنا ہے اور حضور ہی میں حاضر ہونا ہے۔ یہ سارے نتیجے غفلت کے ہیں۔
 خدا غفلت سے اپنی پناہ دے۔

ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا واطمأنوا بھا والذین هم
 عن ایتنا غفلون۔ اولئک ما واهم النار بما کافوا یکسبون۔ وہ لوگ جو ہم سے
 ملنے کی امید نہیں کرتے۔ اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی کے ساتھ اطمینان حاصل کیا اور
 وہ بھی جو ہماری نشانیاں انہوں سے غافل ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا آگ کی توتوں کے سبب
 جہنم ہے (دیونسی)۔ لایرجون لقاءنا۔ قرآن مجید میں بہتیری جگہ آیا ہے اس
 لوگوں نے آخرت کی ملاقات سمجھا ہے مگر قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسا پایا نہیں جاتا
 پھر اپنی رائے سے قرآن مجید کو متعبد کر لیں کیا ضرورت۔ اسکی تفسیر کی شخصیں صحیح نہیں۔ خدا کی
 ملاقات کی امید نہیں رکھنے کے صاف معنی یہی ہیں کہ جو طالبِ خدا نہیں ہیں۔ جو طالبِ خدا ہیں
 وہ تو ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بحثِ لغو ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس دنیا میں دیکھیں گے۔
 کیونکہ وہ اس دنیا میں دیکھ سکتے نہ اس دنیا میں مگر وہ قادر ہے کہ وہ اپنے کو جیسے اس عالم میں
 دیکھا سکتا ہے۔ اس عالم میں بھی دیکھا ہے۔ طالبینِ خدا اپنی قدرت کو دیکھ کر نا امید ہو رہے ہیں۔

اور اُس کی قدرت کو دیکھ کر امیدوارانِ ایمان بن انخوف والہ رہا ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے ملنے اور اُس کی حضوری کے ہیئت نہیں ہیں۔ طلب نہیں آئی۔ اور وہ حیات دنیاوی پر رہتی اور مطمئن ہو گئے۔ اور اُسکی نشانیوں سے بھی غفلت کی یعنی نہ ذکر کیا نہ فکر کیا اُن کو دنیاوی مشاغل نے ادھر مشغول ہونے دیا۔ اُنکو اُس سے ملنے کی بے چینی نہ ہوئی وہ دنیاوی ہی غارِ الہامی پر رہتی ہو گئے اور خدا کی نشانیوں سے جن سے اُنکو طلب اور ترس ملنے کی پیدا ہوتی غافل ہو گئے تو وہ ایسی کر توب کے سبب جہنمی ہیں۔ ایسوں پر افسوس ہے اُنکی نادانی دیکھو فرحوا بالحيوات الدنیا وما الحیوات الدنیا فی الاخرة الا متاع وہ دنیاوی ہی زندگی پر خوش ہو گئے اور دنیاوی زندگی تو عاقبت کے مقابل میں بے حقیقت چیز ہے۔ (رعد ۷۷) خدا کا یہ طلب نہیں کہ بے حقیقت ہے تو اُسے چھوڑ دو بلکہ طلب یہ ہے کہ حیات دنیاوی بے حقیقت ہے۔ تو اُس سے دل نہ لگاؤ۔ خدا کی دنیا میں رہو خدا واسے ہو کر کہ دنیا چھوٹے نہیں بلکہ دنیا دین ہو جائے۔

ورنہ یا ورکھو من کان یولی الحیوات الدنیا ورنیتھا نول الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یخسرون اولئک الذین لیس لہم فی الاخرة الا اذکار وحط ما صنعوا فیہا و یبطل ما کانون یعلمون و جو کوئی دنیاوی زندگی گامی اور دنیاوی زینت کی نیت کرتا ہے تو ہم اُسکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھر دیتے ہیں وہ یہاں گھلے میں نہیں رہتا۔ مگر یہی گم ہیں جن کے لئے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اُن کا دنیا میں سارا کچھ کیا دھڑا مٹ سا گیا۔ اور اُن کے اعمال کی نیت نابود ہو گئے (ہود ۷۷) کما نا کجا نا ہو تو نماز و روزہ ہو تو۔ دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا ہے۔ اور دین کی نیت ہوگی تو دین۔ فلا تقرنکم الحیوات الدنیا ورنہ یغیرنکم باللہ الغر و تم کو دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے۔ اور تم کو اللہ کے بارے میں شیطان دغا باز فریب دے (افاضل ۷۷) اگر تم اپنے جیتے تو ایک دن پیوستے جس دن تم کو کہا جائے گا۔ اذہبتم طیباتکم فی الحیوات الدنیا و اسما تم تم بجا الیوم تجزون علی اب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون تم دنیا کی زندگی میں مزے ادا کر کے اور اُن سے فائدے اٹھا لیتے تو اُن تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دیا جائیگا کہ تم دنیا میں ناجائز تکبر کیا کرتے تھے اور اس لئے تمہیں کو تمہاری کرتے تھے (احقاف ۷۷) خدا کا ہر لحظہ قابلِ توجہ اور قابلِ غور و فکر ہے۔ اسی آیت کی غیرت نے بعض فقہر کو دنیاوی تہمت

سے روکا اور رہبانیت کی راہ دکھائی۔ یا صحرا اور جنگل میں دیوانہ وار پھرایا۔ یا خلوت کے
 گونوں میں بٹھا دیا۔ مگر وہ غلطی میں ٹپے کیونکہ دنیاوی لطیف و متشجرم نہ تھا۔ بلکہ اس کا گہرا اور
 دنیاوی خزانہ سے بے کاریاں بالکنتہم تستکبرون اور بالکنتہم تفسقون فرمایا ہے۔ وہ جس
 ان چرموں سے بچنے کی راہ جو رہبانیت کی اختیار کی گئی یہ خود رضا سے مولا کے خلاف ہے
 اہل کتاب کی قایم کردہ بدعت تو دیکھو۔ دنیا میں ہو دنیاوی شمع حاصل کر دو۔ مگر دنیاوی شمع
 دل نہ لگاؤ۔ ماہذ کہ الحیوات الدنیا لا یہو لعب وان الدار الاخرة اہی الخیوان
 لو کان معلوم ہا یہ دنیاوی زندگی تو پس ہو و لب ہے حقیقت میں دار آخرت کی زندگی
 زندگی سے نکاش لوگ سمجھتے (عنکبوت ۷) کیونکہ مساعند کہ فیقل و مساعند اللہ
 باق ما جو تمہارے پاس ہے وہ تو نیڑے جانے لگا۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔
 دخیل ۱۳) سارک و حضور ہی کے طلب گار ہیں۔ اور انوس ان پر غفلت کی نیند سوتے ہیں۔
 خانی سے دل لگاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گی یہی روحانی موت ہے۔ اور باقی سے دل لگاؤ گے
 تو فنا ہو جیو الی حیات تم کو ملے گی فلنجدینہ حیواتہ طیبہ ہم انہیں زندگی بخشیں گے۔ پاک
 زندگی یہ حیات طیبہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا جسم نورانی جس کی سماعت بی بیہم اور چسکی
 بصارت بی بیہم اور جس کا سوا جبہ اسلم و جہہ لکندہ اور جس کا وجود عجیبی و صمانی
 لکندہ رب العالمین ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اے لوگو! جو لوگ دنیاوی ہرک
 و مک پر مڑے۔ اور روحانیت سے غافل ہو گئے۔ وہ جہم میں بے جان نظر میں بے ہوش
 ان نعمتوں کو جو روحانیت کے شے ملی ہیں ضائع کر دیا کر یا تو ان سے بڑھ کر ناشکر
 کفران شمت کرنے والا کون! ایسے کافروں کی شان میں خدا فرماتا ہے فویل للفقیرین من
 عذاب شعلہ یل الذین لیس تجون الحیوات الدنیا علی الاخرة و یصدون عن سبیل اللہ
 و یغوٹھا عوجا و اولئک فی ضلل صلیل و انوس ہے کافروں کے سخت عذاب پر یہ وہ ہیں
 جو مقابلہ آخرت و دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں دینی دنیا کو دین پر مقدم کئے ہوئے ہیں
 اور لوگو کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اس طرح کہ اس میں کجی و بے نیکی ہے یہی لوگ پرے درجے
 گمراہی میں ہیں۔ (ابراہیم ۷) انوس فی زمانہ نبی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ ان کی کائنات
 دنیا ہو گئی ہے جس میں خدا کا نام نہ آئے اور مذہب ان کے گمراہ عقلی اور گمراہ فلسفی غیر خدا کا
 نشانہ لگا ہے۔ ایک کام ہے۔ دہریوں کے اعتراضوں کا دہرانا اور قرآن پر اور قرآن کے

ماننے والوں یا حاضرین جانا نہ تشریف سے مطلب نہ غور و فکر سے؛ اسطرح صرف پاپ اور اقران کو
 خوش کرنا کہ ہم غلطی تعلیم یافتہ اور آزاد خیال ہو گئے ان پر خدا ہی رحم کرے یہ دنیاوی خیف کامیاب
 پر مغرور ہو گئے ہیں اور غور و تحقیق طلبی کی سمجھیں پہنچو تیا ہے۔ تو نہ مغرور نہ توبہ کر دتا ہے۔ نہ اسکی توبہ قبول
 غاصص عن تولی عن ذکوانہ یرد الا الحیواتہ الدنیا ذالک مبالغہ من المسلم
 توجہ کوئی میری یاد سے روگردانی کرے اور حیات دنیاوی ہی کا طالب ہو اس سے اعراض کرو۔
 یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ ان کے علم کی رسائی نہیں تک ہے (النجم ۲) تو وہ اس کا کچھ
 پہنچا نتیجہ نہ پائیں گے۔ فاما من طغی و اتوا الحیواتہ الدنیا فان الجحیم لھی المادی جس نے
 سرکشی کی اور دنیاوی ہی زندگی کو بہتر سمجھا تو بے شبہ وہ گیا جہنم میں (التوحید) اتنا کچھ ہو کر
 بھی لوگ دنیا پر اتنا کیوں گرویدہ ہیں۔ جہاں تو جہلا بلکہ بتقریرے فقرہ ہی اس مرض کے مریض ہیں آخر
 اس کی وجہ کیا؟ تو خدا فرماتا ہے یعلمون ظاہر امن الحیواتہ الدنیا و ہم عن الحق غفلون
 وہ حیات دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ غافل ہیں (مروم ۷) اور غفلت
 اہم الجرائم ہے۔ مسلمانو! سمجھتے ہو کہ دریا میں رہیں اور گہر مجھ سے بیر۔ دنیا میں رہیں اور محبت دنیا
 سے پرہیز کیاں ان تہیں ایسا ہی ہونا چاہئے کہ دریا میں رہو اور گہر مجھ سے بیر رکھو اس سے آمیزش
 گرو گئے تو وہ تہیں گل جانے گا اسی طرح دنیا میں رہو اور اسکی محبت سے پرہیز کرو دل لگاؤ گے
 تو وہ کھا جائے گی کتنوں کو کھانسی مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ممکن ہے ممکن ہو تو خدا
 اسکی ہدایت ہی کیوں کرتا فقہائے ربانی یعنی واعظین کی جماعت اسی لئے تو خدا نے قائم کر دی
 ہے کہ تم خدا کی باتیں سنو خدا سے ڈرو اور خدا طلبی کی راہیں ڈھونڈو۔

فقہائے ربانی یا واعظین

فقہ کے معنی دین میں سمجھ پیدا کرنے کے ہیں۔ لعلکم تفقہون اور لعلکم تفقہون سے قرآن مجید
 بھرا ہوا ہے۔ خدا نے بہت کچھ اپنی نشانیاں اور ملکوت زمین و آسمان اور عبرت انگیز واقعات
 طرح طرح سے بیان فرمادیئے ہیں تاکہ تم عقل کو کام میں لاؤ اور دین میں سمجھ پیدا کرو۔ مگر فطرت
 مختلف الکلیفیت بنائی گئی ہے اس لئے یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ یہاں لحاظ نظام روحانیات
 نے نظر رکھ کر کیا ہے کہ ایک جماعت ضرور بالضروری ہونی چاہیے جو دین میں فقہ پیدا کرے
 اور قوم کو خدا کی عظمت و جلالت اسکی کبریائی اور بے نیازی سے ڈرائے کہ وہ اس میں رعیت کبریائی

قطع اسوا صفائی باطن اور حصول قرب خداوندی کا موجب ہے۔ خدافرمانا ہے۔ قلوا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یقینون دون طائفتوں انکی جماعت میں سے کچھ لوگ نہ بھلے کہ وہیں میں تفقہ پیدا کریں۔ اور سب سے ہم کی طرف متوجہ ہوں تو قوم کو ڈرائیں شاید وہ پتے میں (توبہ ۷۵) یہ انداز رسالت کی ایک خدمت ہے اس ہدایت کے موجب کچھ ایسے ہوئے چاہئے جو دین میں تفقہ پیدا کریں تاکہ ان سے یہ سنی نہیں کہ سیاست میں بادشاہ کے سپہر و شریک ہوں اور بیخ و اجارہ اور دشمنی مقدمات فیصلہ اور فتوے دیں۔ بلکہ وہ قوم کو خدا کی عظمت و جلالت سے ڈرائیں تاکہ وہ قوم دینی معاملات میں بھی دینی حد سے باہر نہ جائے اور اپنے اصلاح حال کے جانب متوجہ ہو۔

فقہائے ربانی آمدون بالمعروف والنہی عن المنکر والحفظون لحدود اللہ کے منظر میں انکی خدمت ہے عظمت و جلالت کبریائی کی سطوت دلوں میں بٹھا کر امر معروف نہی منکر کرنا۔ مگر یہ خدمت وہ کپا کر سکیں گے۔ جب وہ خود حدود اللہ کے محافظ ہوں گے ورنہ وہ بجائے نصیحت ہونے کے خود نصیحت و دیگرے را نصیحت کے مصداق ہوں گے اسی لئے خدا نے فرمایا۔ والحفظون لحدود اللہ۔

فقہائے خدمت و عظمت و نصیحت ہے تو مناسب ہی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ میں کسی قدر وعظمت کے متعلق بھی ہدایات ربانی سناؤں تاکہ وہ عظیم کو اصلاح حال کا موقع ملے۔

موعظت

فقہائے خدمت بیان کی گئی موعظت و انداز کی۔ تو خدا کا فرمان یہ ہے یا ایہا الناس قد جاء تکم موعظة من ربکم وشفاعا لمانی الہدی وروحہ للموعظین و انذروا خدا کی طرف سے موعظت اور امرض باطنی کی شفاء اور مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت مبارک پاس آئیگی (یونس ۷۱) پس یہی خدائی موعظت سناؤ یعنی قرآن مجید کہ قوس امر و نصیحت ہے خدا نے جس طرح نصیحت فرمایا ہے۔ من والقرآن ذی الذکر قوم ہے قرآن نصیحت کرنے والے کی۔ موعظت و نصیحت اسی نے بھیجی ہے۔ اسی کو پہنچا دینا ہے۔ کروں میں سمجھ پیدا کرنے کے بعد تاکہ یہ خدمت ہے بلکہ نہ تو اور بے فائدہ ہو جائے۔

۱۱ ع اخی بعیل ربک بالحکمۃ والموعظة الحسنۃ راہ خدا کی طرف لوگوں کو عاقلانہ اور نصیحت سودمند سے بلاؤ (خل ۱۷) اس وقت نصیحت کرو جب بھوکہ میری نصیحت

ہوگی۔ و ذکر وہ ان نصفت الذی (عسے) اور ان باتوں سے نصیحت کرو جو فطر ناموس
 ہو کرتی ہیں۔ و ذکر وہم با یام اللہ ان کو یام اللہ یاد دلاؤ کہ یام اللہ کس کس طرح گزرے
 ہیں۔ (ابراہیم علیہ السلام) اس میں اگر مجاہد کی نوبت آجائے تو جاد لہم بالقی ہی احسن۔
 مجاہدہ بنو ان احسن کیا کرو داخل عسے جس کو خود خدا نے بتا بھی دیا اور ان جاد لوک فضل
 اللہ اعلم ہا تقارین۔ اور اگر تم سے لوگ مجاہدہ کریں تو کہہ دو کہ تمہارے اعمال سے خدا خوب
 واقف ہے (حجج ع) یعنی مجاہدہ سے کنارہ کش ہو یا اور خدا کے حوالہ کرو۔ اس سے نتیجہ جو موت
 اے اللہ کئے جاؤ اور عیسیٰ یوں اور آریہ کے مجاہدہ میں نہ پڑو کیوں کہ تقفہ کی خدمت ہے
 نماز اور خدا نے فرمایا انما تتلذذ من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب تم تووراتے ہو
 اس کو جس نے قرآن کی پیروی کی یا ور بے دیکھے خدا سے ڈرا (دین ع) قل ھذا سبیلی
 ادعوا لی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعی کہہ دو کہ یہ میرا استد ہے میں اور میرے
 متبعین مجھ پر جو کہ دعوت الی اللہ کرتے ہیں۔ (یوسف ملک) اس دعوت الی اللہ میں جگہ جدا
 اور راد ہاؤ تو ہر گز جایز نہیں اس نے فرمایا ہے۔ ادفع بالقی ہی احسن السیئة برائی
 کا دفیہ بھی خصلتوں سے کیا کرو (مومن ع) قصہ بھی بیان کرو تو قرآنی ہی۔ خدا نے فرمایا۔
 جاء فی حدیثہ الحقی وموعظۃ و ذکر فی لہو منین ان قصوں میں تمہارے پاس حق باتیں
 اور موعظت و نصیحت مسلمانوں کے لئے آپکی (ہود علیہ السلام)

ان مختصر تبلیغ رسالت کر لی یہی نصیحت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقوم لقصہ
 بلغتم رسالۃ ربی و نصحت لکم ولکن لا تجون الناصحین اے قوم میں تم کو تبلیغ رسالت
 کر چکا اور تم کو نصیحت کر دی لیکن تم نا اہل کو پسند نہیں کرتے را اعراف منہ معلوم ہوتا ہے کہ
 ان کی قوم ایشیائی شاعروں سے بنی آموز تھی جن کو نا اہلوں پر آواز کے کئے میں خاص مزہ آتا
 ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم رسالت ربی وانا لکم ناصح املین۔ میں تم کو
 تبلیغ رسالت کرتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار ناصح ہوں (اعراف ع) حضرت نوح علیہ السلام
 نے فرمایا ابلغکم رسالت ربی و انضم لکم میں تم کو تبلیغ رسالت کرتا ہوں اور تمہارا ناصح ہوں
 (اعراف ع) حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یقوم لقد ابلغکم رسالت ربی و نصحت لکم
 فکیف اسنی عسے قوم کفرین۔ اے قوم میں تبلیغ رسالت کر چکا اور تم کو نصیحت کر چکا تو
 کس قدر انوس ہے نہ ماننے والوں پر (اعراف ملک) یہی تبلیغ رسالت سب کی موعظت و نصیحت تھی

اور سب نے کتاب اللہ ہی سے موعظت و نصیحت کی۔

مگر یاد رکھو بعد ازاں کہ میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کرو اور حدود اللہ کی حفاظت کرو اور اللہ کی
کی انداز تبلیغ کی خدمت کے لیے اٹھو۔ خدا فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لعلکم تقولون
ما لا تفعلون و لعلکم مقفلاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون دودہ باتیں کیوں کہو جو خود
نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تو یہ بہت ناشائستہ بات ہے کہ تو وہ کہو جو خود نہ کرو (صفت ۱)
واعظو! آؤ اور اس آیت کے مطابق اپنا محاسبہ کرو۔ مگر تم محاسبہ ہرگز نہ کرو گے کیونکہ وہ عظیم باتیں
اب رہے نہیں گو یا ان کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اور تبلیغ اسلام کا ستارہ و ہند ملی میں پڑ گیا۔
آج کل کا وعظ کیا ایک قسم کا شاعرانہ نہیں تو سننا نہ ہے۔ اور ہر چوٹ اور ہر جھپک زنی۔ قرآن کی آیت
تو تیر کا پڑ گئی تھی۔ مگر سنات میں یورپین صاحبوں کے اقوال لائے جاتے ہیں۔ جو وحی کی جگہ
قائم ہوئے ہیں۔ بہترین وعظ وہ ہے۔ جس میں بار بار قوم قوم کی پکار ہو جس میں کچھ اپنے پر یوں
کے کفر کے افسانے بیان کر کے دیکھی پیدا کی گئی ہو کہ ہمیں اپنے مذہب کے لاجواب
ہونے پر کوئی شک نہ بیان کیا گیا ہو کہ ہمیں آریہ یا ہندو۔ عیسائی اہل حدیث۔ اہل فقہ۔ یا اہل شیعہ۔
اہل سنن۔ پر چٹنگ اور جھٹے کئے گئے ہوں کہ ہمیں نزرگان دین کے بغیر چائے ہوئے تھے
سیان ہوں اور وہ ہے شعار شنی و سنوی کا گریا کسی یورپین اقوال کی سند لاکر بات موڑ
بنائی گئی ہو۔ اور بہترین وعظین وہ جو سنہ بولی باتیں خوب بنائیں اور ہر کے سامنے اس کی سی
کہیں موقع محل بیٹھیں اور پولیس جانتے ہوں۔ اور یہ سارا کچھ اس لئے کہ میرے وعظ کا غلط
بلند ہو اور ہم انرا طبقہ میں لے لے اور رانے طبقہ میں ہادی تسلیم ہوں۔ تو می ہمد دی تو می ہمد دی
پکارا کرتے ہیں مگر وہ اسچ ہی تک گھر آئے تو وعظ کی تعریف پر کان اور اچھا نمبر ملنے پر خوشی۔
اور بعضوں کا زرموعہ ملنے کی طرف دسیان اور بعضوں کو ہاتھ پاؤں چوموانے کا غرو ہیں۔
نصیحت دی کر کے اسے جس کی نصیحت کئے جانے کے وہ خود مستحق تھے۔ اسی لئے نہ آج
اتفاق ہوا نہ ہمد دی ہوئی و لکھا تو لکھا تو انا ہم مالیں می قلوبہم دودہ بوتے وہ ہیں جو اُنکے
دلوں میں نہیں یہ کچھ قرآن تبلیغ بھی کرتے ہیں تو کبھی ریاکارانہ تبلیغ قرآن پر بھی پروہ ڈال دیتی ہے
بات میں جب صدق اعلیٰ نہیں تو نتیجہ کی اسی غلط۔
غرض قوم کو فقہائے ربانی کی ضرورت ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اُس کے دل میں خدا کی
طلب پیدا ہو۔ ان ہذا تذکرۃ قہن شاہ و اتخذ الی دبہ سبیلہ۔ بے شبہ

یہ تو نصیحت ہے جو چاہے خدا کی طرف راہ پکڑے (منزل ۷۱)

طلب

تم نے پڑھا کہ تصوف ازلی ہے۔ یہ بھی پڑھا کہ تصوف کی خدائی اصطلاح صراطِ مستقیم یا صراطِ اللہ ہے۔ یعنی اپنے اور خدا کے درمیان خطِ کھینچو۔ یا رشتہٴ محبت پیدا کرو تو سب سے چھوٹا خط صراطِ مستقیم یا صراطِ اللہ ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ صراطِ اللہ کی رفتار و روشِ رضا کے موافق یعنی اصولِ اخلاق کی تسلی ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اسکی تسلی کے لئے اصولی چار قوتیں ملی ہیں۔ جو اس کے ارکان ہیں۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ قوتیں کہاں اور کن کے ساتھ صرف کی جائیں۔ وہ اُس کے دائرہ میں۔ تم نے بھی پڑھا کہ اسکی تسلی کی جگہ یہ دینا ہے جو فرقہٴ آخرت ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اس دینا میں فقہائے ربانی مامور ہیں خداوندی ہیں۔ جو ہمیں برائیوں سے روکیں اور تسلی حکمِ معنی اصولِ اخلاق و روحانیت کی طرف توجہ دلاتے رہیں تاکہ تم میں طلب پیدا آئے۔ اب اگر تم میں طلب آئی ہے تو اسکی حفاظت کرو۔ اسکی پرورش کرو۔ اس پرورش کرو۔ اسکی حجابہ کیا کرو اور اسے گھون رہو کہ یہ تمہارے اور بھول چل لائے۔ یہ تمہارے دل میں بویا گیا ہے ذکر و فکر اور ریاضات و مجاہدات سے اُس کو پانی دیتے رہو۔ اور سینچتے رہو کہ یہ درخت بنے اور اپنے پورے اٹھان پر آئے۔ یہی وہ درخت ہے جسکی شاخیں آسمان سے بلند ہیں اسکی آیتیں کلِ طبیعہ کے ذکر کے بیان میں دی جاتیں گی۔

ہو شیار رہو کہ طلبِ خاص توجہ اللہ ہو۔ خدائی غیریت شرکت پسندی نہیں کرتی کہ بندہ تو ہو خدا کا اور طالب جو ماسوا کا دل کی آنکھ خیال کا سوا جہاد دہری ہے۔ اور ہاتھ پاؤں تو سے اور سارے جو اس اُسی کے اشارہ سے کام میں لگے رہیں یہی طلبِ خاص ہے۔ یہ عطیہٴ الٰہی ہے۔ جس کو ملی وہ ناکام نہیں رہا۔ اسی طلب کی قوت پر منزل تک سانی پاسکے ہو۔ اگر طلب کہو نئی یاد راہ ہوئی اور ایمان کا دل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جہنم کے سوا کہیں مقام نہیں۔

ایک بزرگ کا میں ایک خواب سناؤں۔ خواب کا ہے کو اک ہایت نامہ ہے۔ موجب عبرت ہے اور نتیجہٴ فحیر بھی۔

ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے۔ پیروں کے جلوس کے جلوس لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں کا لشکر ہے جاہ و جلال کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ ڈھول دماغے تو بندہ وق سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لیکن اور تیج و تبر کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں۔

سلطوت و شوکت دل و دماغ کو متحیر کیسے ہوئے۔ اللہ اللہ۔ یہ فوج کہ میدان حشر میں گویا دنیا
پھیلتی جا رہی ہے اتنے میں صاحب جلوس کے تخت پر اس پر نظر پڑی۔ اس کے کیفیات کو بیان کرنے
کے لئے دل و جگر جا بٹے۔ ایسی شان و شکوہ یہ جلوس کھل گیا اس کے بعد دوسرا جلوس آیا۔ یہ بھی
شان و شکوہ میں تو دنیا ہی بگڑتا دیکھو پہلے سے کم تھا۔ پھر تیسرا جلوس نکلا یہ بھی شان و شکوہ میں
کم نہ تھا مگر تعداد میں دوسرے سے کم اس طرح کے بعد دیکھو کسے بہتیرے جلوس آتے گئے اور
نکلے گئے مگر تعداد میں ایک دوسرے سے کم ہوتے گئے آخری جلوس جو دیکھا تو اس کے ساتھ
بہ ڈھول نہ ڈالے نہ آتش نہ زبانش محض بے تکلفانہ اور ساوہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر تک
خاموشی و سکون کا عالم رہا اتنے میں ایک رمل گھوڑے پر جسکی زین درست نہ نکام
ٹھیک ایک بڈھا سوار اکیلا جاتا ہوا دکھائی دیا اکیلا دیکھ کر صبر زدہ دل نے بہت سی تو
اُس بڈھے سے پوچھا کہ تھیں اکیلے دیکھ کر مجھے اس سوال کی جرأت ہوئی ہے میں یہ پوچھتا
ہوں کہ تم کون ہو اور یہ جلوس جو جاتے گئے کس کے تھے؟ اُس بڈھے نے جواب دیا
کہ تم نے پوچھا نا نہیں میں ہی تو تم لوگوں کا خدا ہوں اور یہ بڈھے بڑے جلوس جو نکلتے
گئے۔ حضرت عیسیٰ۔ رام دتیا۔ حضرت سید الشہداء۔ حضرت شکارشا۔ حضرت پیر دستگیر
حضرت خواجہ غریب نواز۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام سلمہ اور ہمارے ان بزرگ بزرگوں
کے تھے جن کو ہمارے بندوں نے ہماری جگہ خدا بنا لیا ہے اور خدائی کا حصہ دار لیکن
کر دیا ہے۔ سب کے آخر میں ہی آخر الزماں کے نام کا جلوس تھا اور جلوس والے احمدیہ ہم
کا نعرہ لگانے والے تھے ہمارے مذہب ہمارے لہجے ہمارے فرقے ہمارے بڑے بڑے
ہمارے روختی کھانے ہوئے ہمارے نقش پائے ہوئے۔ کوئی اُس جلوس میں گیا۔ کوئی نہیں
گیا۔ کوئی اُس میں گیا۔ ہم ویسے ہی اکیلے کے اکیلے تھوڑے سے جو میرے پاس آئے
بھی تو ان کو ہم نے اپنے خاص محل میں آرام دیا ہے کہ وہ بہت تھکے ہوئے اور جان پر
کھس کھس ہو چکے تھے۔ آج یہ جلوس والے اپنی اپنی ٹھیلیں گرا لیں۔ ہم نے ان کو آزاد کیا ہے
جدھر چاہیں جائیں لیکن اُس دن جس دن ملن الملک الیوم للہ الواحد القہار
کی آواز عالم میں گونجے گی اس کا جائزہ لیا جائے گا۔

یہ خواب کیا ہے دنیا والوں اور مسلمانوں کے حلال کامرت ہے اور عبرت کی تصویر طلب کی
لے راہ روی ہے اور انوس کی جگہ کیا مریوں نے پیروں کو خدا کے تخت پر نہیں بٹھایا

پیروں کو اپنا کار ساز و مددگار نہیں بنایا؟ ان کے ہاتھوں مردہ بدست غسال نہ بنے۔ برزخی
میتوں کی پشیمانی نہ کی۔ ان کے احکام نے قرآن مجید کی جگہ نہیں لی؟ خدا سے
زمانی جمع خرچ کے سوا واسطہ کیا رہا۔

یہ طلب کی بے راہ روی ہے کہ چلے تو خدا کو ڈھونڈنے اور لگے زید و عمر کی پاؤں جی
کر سننے بہترین لگ جانا تھا طلب محبوب میں گر لگ گئے تماشہ بینی میں۔ جب تھوٹ اس حال
کو پہنچا تو قایل افسوس کیوں نہ ہو۔

طلب جن میں مجاہدہ نہ ہو وہ ہوس ہے۔ اور ہوس نامراد میدان طلب میں جس نے قدم ڈالا تو
اس کے راہ رو کو دو وقتیں پش آتی ہیں۔ پہلی کو یہ دوہرایا پیداکر نظر آتے ہیں اور سچے طالبین اسے
پایاب سمجھ کر پار اتر جاتے ہیں۔ یہ دونوں وقتیں یہ ہیں۔

پہلی وقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے طالب ہیں تو ہم کو صراط اللہ پر چلنا ہے اور صراط اللہ کیا ہے
کلام اللہ کی جسمانی اور روحانی احکام و ہدایات کی تعمیل۔ تو اتنے اوامر و نواہی اور اتنی روحانی ہدایتوں
کی فراہم روری ایک انسان ضعیف الذہان سے جس کے نفس شیطان جیسے قوی دشمن مارا کشیں
بکر سوتے جاگتے ساتھ لگے ہوں کیونکہ انجام پائیں پہلی چیز ایمان ہے تو اقرار باللسان تو
انسان سے بکر تصدیق بالقلب شکل اور وفا فی عمل شکل۔ پھر عبادات تیور بار کی طرح کرنے پر
تو تسان ہیں مگر پاس اوقات شکل اور پاس آداب شکل اور وحانیات میں خون لگا کر شہید بننا تو
انسان ہے۔ مگر پاس انفاش شکل اور پاس حواس شکل اور شکل اخلاق میں حقیقت پان کی یا سگرٹ اور گنا
کی وجہ تو تسان ہے مگر ادا اپنے حقوق شکل اور اس میں عدل اخلاص شکل اور شکل۔ ایک انسان
ایک ٹیلہ تو اٹھا نہیں سکتا یہ پہاڑوں کا سلسلہ کیونکہ اٹھائے۔

دوسری وقت یہ کہ ساری قوتیں تو روح کی ماتحت بلکہ روح کے لئے اوزار ہیں اصل روح
ہے جو بانی مہانی افعال ہے اگر روح صحیح افعال ہے تو انسان فائز المرام ہے اگر بیمار ہے تو اسے
پوشیدہ بیمار کی بیماری کس درجہ پوشیدگی میں ہوگی۔ ایسی بیماری کی تشخیص شکل اور علاج شکل
اگر علاج چھوڑا اور روح صحیح افعال ہو جائے تو سارے مراحل طے ہیں مگر یہ ہو کیونکہ۔

یہی مصیبت اگلوں کو بھی پیش آئی جو اول اول ہر طالب کو پیش آتی ہیں۔ مگر وہ خدا کے شید صراط اللہ
کے طالب عندیت بینی قرب الہی کے آرزو مند ہوئے۔ دین ضعیف کے جامد ہوئے اپنے
انفس کو نیچے پھر کے خوشنودی خدا و رسول کی قیمت ملے تو ان کو دقتوں کا سامنا تو ہوا۔ مگر

انہوں نے ہمت کی قیمۃ المہمتہ وہ سمجھے کہ کرنے والے کے لئے سب سائنات
اور نہ کرنے والے کے لئے سب ہی شکل جس نے بھلائی اور چلائے ہمت کی اور توکل کیا تو وہ
آخر کار پہونچ گیا بھی اور بامراد بھی ہوا۔ اور جو سوچتا تھا رہا وہ کہہ ہی گیا وہ جس کو سب سے اور ہوس کی
مرض کی وہ انہیں اس لئے طلب کے پاؤں کو توڑ نہیں بلکہ مجاہدہ کے میدان میں ڈاکو کی ہی
طلب ہو تو ہو رعلت ہو محبت ہو۔ اور اس قدر چاہا لانا کہ سب سے پہلے کل راضی ہو جائے اور پھر
شاہدائش سے عشق خوش سودائے مال سے طلب جملہ علت ہائے دنا کے دوا و شوق ہو جائے
اس کے تو افلاطون و جالینوس مابین کچھ پیاس ہی نہ ہو تو آب و دانہ جو ہے بھی کوئی نہیں کھاتا محبت
ہی نہ ہو تو محبوب ہی نہ ہو گا محبوب تک یہ رسائی کیا ہوگی۔ سمجھ رہو کہ ہوس بڑی طرف جائے تو
خوش فہمی نسائی ہے اور پہلی طرف جائے تو طلب ہے۔ طلب تجو اور مجاہدہ میں پڑ کر ہو تو
ہو جاتی ہے۔ اور مروت گر کر محبت ہو جاتی ہے اور محبت رسا ہو کر محبت ہو جاتی ہے اور محبت
کامل ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے جس طرح تخم کا کمال یہ ہے کہ پھول پھل کر پھل میں پھر تخم ہو جائے اس طرح
طلب کا کمال یہ ہے کہ مروت محبت اور محبت ہو کر عبودیت ہو جائے۔

طلب اک جذبہ خداوندی ہے اور اک فضل ہے علت ہے۔ یہ میدان شوق و مجاہدہ ہیں مردانہ
ریاضت سے مروت ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سنبھل
لھم الوجھن و ذابہ شک جو لوگ ایمان لائے اور خیروں نے عمل صالح کئے تو خدا انہیں بہشت
عنایت کرے گا (ص ۷۱) مروت کے لئے ایمان عمل صالح ضرور ہے انکی صفت خلد نے فرمایا
لو تجب تو مایومنون باللہ والیوم الاخرہ یوادون من حاد اللہ و رینولہ ولو کانوا آباءھم
او ابناءھم او اخوانھم او عشیرتھم اولئک کتب فی قلوبھم الایمان و ادینھم بوجہ منہ
و ین خلم حبث تجری من تحتھا الا کھل خلدین فیہما رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ
اولئک حزب اللہ اکا ان حزب اللہ ھم الفلحون ط قمر ان لوگوں کو جو خدا اور
آخرت پر یقین رکھتے ہیں نہ پاؤں گے کہ وہ مخالفین خدا و رسول سے دوستی اور مروت کریں گو
ان کے باپ بیٹے بہائی اور کہنے ی کیوں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے
ایمان لکھ دیا ہے اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو دیکھ لو تشبہ یوں کی شہادت پر جو اس نقش کو
دیکھتے ہیں یقین کرو اور انکی تائید فیضان عینی سے کی ہے انکو خدا بہشت یعنی وصال گا دیں
داخل کرے گا۔ ایسے بلغ جن کے پیچھے نہر سیاتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے! خدا ان

راضی اور یہ اللہ سے رضی۔ یہی خدائی لشکر میں اور اللہ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے (مجادلہ)
 زید و عمر و کا لشکر نہیں یہی صورت ہے جو اطاعت قرآن مجید میں ملک کو محبت ہو جاتی ہے
 ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو
 میری راہ چلو۔ خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا (آل عمران ۷۷)
 یعنی انہیں پیچھے دیکھو کہ اللہ خدا دوست رکھتا ہے۔ انہیں اور وہ دوست رکھتے ہیں خدا کو
 (مسائدہ ۷۷) کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اور تمہاری شناخت کا نشان ہو گا بجاہد و ن
 فی سبیل اللہ ولا یخافون لہ ما کلفہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور طاعت کرنے والوں
 کی طاعت سے نہیں ڈرتے۔

پھر یہ محبت اگر مقدس صورت میں ہوگی جس میں عظمت و تقدس کے بغیر اور تنزہ کے اور انہوں
 اور باطل کے چھینٹنوں سے محفوظ تو خلعت ہو جائے گی و اتخذ اللہ و اولہ علیہم خلیلاً
 تمہیں خلعت عطا کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حال قرآن مجید میں پڑھ لو۔ اسی مقام پر
 اولاد سی پاری خیر کا خدا پر قربان کرو یا سہل ہو جاتا اور خدا کی رضا اپنی رضا ہو جاتی ہے۔ اور
 آگ سی جلانے والی چیز بھی گل و گلزار ہی بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اور ہر حال میں لا خوف
 علیہم ولا ھم یخزنون لہا کما حال ہو جاتا ہے۔

پھر یہی خلعت تنزہ اور کامل ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے۔ عباد الرحمن کی تعریف میں سورہ فرقان
 کا آخر تکوع پڑھ جاؤ اور اس میں تدبر و فکر کرو۔ (شکھل ۱) محمد لا عبد ولا رسولہ۔
 اے لوگو! طلب کی پرورش کرو کہ وہ پھول پھل لائے تاکہ تم کو کھلا دے۔

طلب حبیب پیدا ہوتی ہے تو وہ صراط اللہ کی پیمائش اور ستلاشی ہوتی ہے اور جاننا زادہ میدان
 مجاہدہ میں کودنا چاہتی ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ و جہلہ و فی سبیلہ لعلکم تفلحون
 (مسائدہ ۷۷) پہلے وسیلہ ڈھونڈو تو مجاہدہ صراط اللہ میں قدم ڈالو تاکہ مراد کو پہنچو اس قرآن
 ہدایت کی امام ربانی اور مرشد ربانی کی تلاش کی طرف۔

امام ربانی

جو ہادی برحق اور راہ رشد تباہی وہ مرشد برحق ہے اور جو مرشد برحق خیرہ ربانی بھی ہو وہ امام
 مفصلہ ذیل آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے رسولوں کو امام کہا اور کتاب اللہ کو بھی رسول

گویا فعلی امام ہیں۔ اور کتاب اللہ قولی امام اور خدا کے برگزیدہ بندے بھی امام ہوتے ہیں۔ وہ
 اماموں میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کوئی امام کتاب اللہ کے خلاف قولاً یا فعلاً کسی طرح بھی
 نہیں ہو سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحق علیہ السلام کو خدا نے امام فرمایا اور جہل و غلو
 انکسٹا۔ بعد از ان باصناف ہم جنہ انکو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔
 (ابن عباس رضی اللہ عنہما) حضرت ابوہریرہ علیہ السلام کو خدا نے فرمایا نبی جاعلان للناس اماماً
 قال ومن ذرتی قال لا ینال عہدی الظالمین اے ابوہریرہ تم تم کو لوگوں کا امام بنا
 ہیں۔ حضرت ابوہریرہ علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا کہ ہاں اگر
 جو ظالم ہوں گے وہ نہیں۔ (فقیر لا عسار) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر امام ہوتے ہیں اور اولاد پیغمبر
 بھی جو ظالم ہوں من ذرتی میں پیغمبر کی قید نہیں ہے ذریت ایک قابل توجہ لفظ ہے۔ اگر
 اس کے معنی اولاد صلیبی ہی کے ہوں تو اولاد پیغمبر ہی امام ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اصطلاحاً اس کے
 معنی متبعین کے ہوں تو متبعین پر پیغمبر کا لوگوں میں بھی امام ہو سکتے ہیں۔ اس معنی کو بھی خدا
 سلجھا دیا ہے سورہ فرقان کا پانچواں رکوع عباد الرحمن کی تعریف میں ہے اس میں نے
 فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من اذواجنا ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا
 للمتقین اماماً اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے خدا ساری بیبیوں اور ہماری
 اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عینیت فرما اور ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ یہی
 عباد الرحمن ہیں سے جو عبودیت میں پوراً اترے اور ان صفات کا جو۔ جو حقیقتیں اس رکوع
 میں بیان ہوئی ہیں وہ امام ہو سکتا ہے اس لئے ذریت کے معنی متبعین کامل کے بھی ہیں۔
 کتاب الیہ کو خدا نے امام فرمایا ومن قبلہ کتاب موسیٰ اما ما ورثہ او مشیرا اس کے
 ہم نے وہی کتاب انکار کی یعنی توریت جو امام و رحمت ہے (ہود علیہ السلام) خدا نے
 توریت کو امام فرمایا۔

قرآن مجید کی تعلیمت فرمایا کل شیء احصینہ فی امام مبین ماہر خیر ہم نے قرآن مجید میں
 بیان کر دی ہے جو کھلا کھلا امام ہے (یٰٰسے) دین کی کل باتیں قرآن مجید میں جو
 ہیں۔ یہ بھی کہ ہم مردوں کو جلا میں لگے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس ہر کسی کا نامہ اعمال لکھا ہوا جو
 ہے خدا تو علم الغیوب ہے ہی۔ پھر لوح محفوظ میں نامہ اعمال اگر لکھا رہا تو اس سے شک و
 کیا فائدہ ہو سکتا۔ اس لئے امام سے لوح محفوظ فرادینے کے ساتھ میرا اتفاق نہیں۔ خدا نے

قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا ہے جس کی امامت کھلی رکھ لی روشن ہے۔
 دو مسئلہ ثبوت اس کا کہ امام حسین قرآن مجید ہی ہے یہ ہے کہ خدا نے فرمایا اکل امتہ تدعی
 الی کتابہا قیامت کے دن ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی (جانشینہ عک) اور
 یہ بھی فرمایا یومئذ عوکل اناس بامساحہ قیامت کے دن ہم کو کوٹ کر ان کے امام کے ساتھ بلا دیں گے
 دینی اسرائیل عس و دونوں امتیوں کا مفہوم ایک ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ کی طرف بلا دیا جائیگا
 یا امام کے ساتھ بلا دیا جائے گا اور اس سے جائزہ لیا جائے گا۔ کہ تم نے ہماری پیروی کی ہوئی کتاب
 کی تعمیل کی یا انحراف کیا۔ اس سے صاف ہو گیا کہ کتاب اللہ امام ہے۔ نائز اعمال احکام قرآنی
 پر تو لا جائے گا اس وقت خاتم الرسل صبح المذنبین کی فریاد بارگاہ رب العزت میں ہوگی تو یہ ہوگی
 وقال الوسل یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مھجور۔ اے خدا ہماری قوم نے
 اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے مخاطب ہوں گے۔ اچکل کے مسلمان اور دیگر انبیاء کی
 فریاد یہ ہوگی کہ ہماری قوم نے کتاب اللہ میں تحریف بھی کی اور بالآخر ضائع بھی کر دیا جس کا واضح
 بیان جسے دیکھنا ہو وہ شمر عقہ الحق میں دیکھے۔
 پیغمبر تو اب کوئی آنے والا ہے نہیں اور دنیا پلٹا کھاتی ہی نہ تھی ہے اس لئے اب ہدایت کی
 خدمت خدا اماموں اور مرشدوں سے لیا کرتا ہے کیونکہ اس نے کتاب اللہ کی حفاظت کا وہ
 اٹھا لیا ہے کتاب اللہ موجود رہتے رسول کی ضرورت نہیں رہی مجددین اور ہادیان برحق کی ضرورت
 تھی جو طابین حق کے لئے وسیلہ بنیں وہ خدا کے مخلصین بندے ہیں جن کی یہ دعا ہو کر تھی
 کہ ہم کو ستیقوں کا امام بنا تو خدا قبول کرے جس کو بنا دے وہ بنے گا ہی بنے بھی اور منجیے بھی مگر
 انکی تصدیق امامت کے لئے کوئی وحی اترنے والی نہیں۔ ہاں قرآن مجید کے ہادی
 و امام ہونے میں کوئی کلام نہیں اور یہی عقلی بات ہے کہ دو اماموں میں اختلاف ہونا چاہئے
 نہیں۔ اس لئے انکی تصدیق امامت کے لئے یہ صریح پھیمان ہے کہ وہ بالکل مشیع قرآن کی
 ہر حیثیت سے ظاہر بھی باطن بھی اور روحانیہ بھی۔ اگر ایسا کوئی امام نہ ملے تو قرآن مجید کو
 بے جوتھی امام ہے۔ قرآن مجید کو انی امام و پیروانا و اور اس کو مغزول کر کے کسی دوسرے کے جھٹلے کے
 نیچے نہ جاؤ قرآن مجید تمہاری امامت کرے گا جس کے وسیلہ سے تم خدا تک پہنچو گے بابرک جبکہ قولی اما کی
 امامت پہنچے اور بابرک تروہ حکو قولی او قولی و انوں امامت سے فیضیاب ہو گیا موقع اٹھائے۔
 امامت سے میری مراد وہ رشد و ارشاد ہے جو بوسیدہ امام پہنچے۔

مرشد ربانی

مرشد کے معنی راہ بتانے والے یعنی ہادی صراط اللہ کے ہیں جو تمہیں خدا کی راہ بتا دے وہ تمہارا مرشد ہے۔

ہادی تہتہی تو خدا ہے راہ اُس کی بنائی ہوئی۔ راہ یابی کی توفیق اُس کی دی ہوئی تحریک اُس کی طرف سے توفیق اُنہی کی طرف سے۔ اس لئے ہدایت تہتہی اُنہی کا حصہ ہے لیکن اللہ بھلائی بنیشاء اللہ ہے جس کو چاہے ہدایت کرے۔ (قصص ۷۷) عالمہ اسباب ظالم مطلق نے ہدایت کا نظم بھی قائم کیا ہے اور عالم مجاز میں مجازی صورتیں بھی قائم کی ہیں۔ ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی مجازی ہیں اَللّٰہُ لَہُ تَعٰلٰی الٰہی صراط مستقیم بے شک تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے رہو (ذخرف ۷۷) اور قرآن مجید کو بھی خدا نے ہدایت قرار فرمایا اور ہدای المقتدین (بقرہ ۷۷) قرآن بھی ہادی ہے اور جن وانس دونوں کے لئے آیت نے بھی اقرار کیا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یحیی الٰہی المرشد فامنا بہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے (جن ۷۷) پھر جو حق بھولے و قرآن ہو مجاز و مجاز وہ بھی ہادی ہے مَن خَلَقْنَا مَآءَہُ یَحْدُوہُ بِالْحَقِّ ہَارِی مَخْلُوہُ مِی اِیسی جماعت ہے جو ہدایت حقہ کرتی ہے (اعراف ۷۷) یہی خدائی ہدایت جن کو پہونچی وہ مرشد اور جنہوں نے دوسروں کو پہونچائی وہی مرشد ہیں مَن یَحْدِی اللّٰہُ فہو المحدث ومن یضل فلن تجد لہ ولیا المرشد جس کی ہدایت خدا کرے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو اُس کے لئے تم کوئی دشمن بناؤ گے (سکھد ۷۷) یعنی خدا جس کی ہدایت کرے گا تو عالم اسباب میں اُس کی ہدایت بزرگ و بلی مرشد کے کرتا ہے ایسے لوگوں کو وہی مرشد ملتے ہیں جو ایسے گمراہ کو جس کی خدا ہدایت کرے اور جسے خدا گمراہ کرے نہیں گے و اتبعوا الیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اُس کی راہ میں مجاہدہ کرو۔ تاکہ تم مراد کو پہونچو (مائدہ ۷۷) پہلے وسیلہ ڈھونڈئے کو فرمایا۔ اُس کے بعد مجاہدہ کرنے کو یہی مرشد ہیں جو روحانی ہادی ہیں۔ اور یہی وسیلہ ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کی راہ ملتی اور خدا التائب ہے۔

مضمون دوہرا ہے کہ کیا فائدہ ہیں مرشد و ارشاد ہی کو کیوں نہ بیان کروں کہ انہیں اتوں سے

رشد کا پتہ مرشد کا پتہ اور کسی قدر مرشد کے صفات کا پتہ لگ جائے گا۔

رشد و ارشاد

رشد و ارشاد و مرشد کی سند تو قرآن مجید میں موجود ہے اور متعدد جگہ ہے۔ مگر یہی کی سند نہیں۔ یہ عربی لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ اک بڑی لفظ ہے۔ مرشد ہی کو یہ کہو تو کہو یہ کہہ سکتے ہوں میں کلام نہیں۔ مگر مرشد اور سر سے فرق کر کے جو مفہوم مفہوم القوم ہے وہ مستند علی بدینہ رب نہیں ہے رشد اور ارشاد تو کئی معنیوں میں لفظ ہوں۔

و قد ائینا احوالہ رشدہ من قبل و کتابہ علیہم نے پہلے ہی سے ابراہیمؑ کو راہ رشد بتائی تھی کیونکہ ہم اسکی صلاحیت سے واقف تھے (انبیاء ۷۱) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبری و خشک نہیں ہے۔ بلکہ پہلے مرشد ہی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت ہو ایسی کو راہ رشد بتانی چاہیے وقال الذی امن یقوم امنعون احدکم سبیل الرشاد اس شخص کہا جو ایمان لا چکا تھا اسے تو میری پیروی کرو میں تمہیں راہ رشد کی ہدایت کروں (مومن ۱۷) یہ اسی اصول پر ہے ان کنتہ تجون اللہ فاتبعون حبیبکم اللہ۔ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا بھی تمہیں پیار کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ راہ رشد بتانے والے کو چاہیے کہ پیروی کی فرمائش کرے گروہ خود شیخ خدا و رسول یعنی قرآن ہو تاکہ اتباع میں مخالفت نہ پڑے اور سترشد کو راہ رشد ملے کہ ظاہری اور باطنی احکام مولیٰ کی تکمیل کس طرح کرنا چاہیے اور دلوں کی محبت اور جذبہ عشق کو کس طرح راہ پر لگانا چاہیے کہ یہ محبت و عشق بجائے جنون پیدا کر نیچے موصول کے مطلوب ہوں۔

لا اکمل فی الدین قلہ تبیین الرشاد من الغنی۔ دین کے بارے میں کچھ زور زبردستی تو ہے نہیں کیونکہ قرآن مجید میں رشد کی راہ گمراہی سے نہیں ہو چکی (بقراءۃ ۳۱) یعنی قرآن مجید میں جو زبرد خشک سمجھا جاتا ہے راہ رشد تعلیم کو دی گئی ہے تو اس سے سیکھو بھی اور عکلا اور قولاً ہی سکھاؤ بھی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا اساطیر عن ائینا الذین تیکبرون فی الارض بغیون وان یروا کل ایۃ لا یؤمنوا بھا وان یروا سبیل الرشاد لا یتخذونہ سبیلہ وان یروا سبیل الحق یتخذونہ سبیلہ ذلک بانکم کنوا یا یتنا وکانوا عنہا غفلین میں انھو جو دنیا میں ناسخ متکبر ہیں اپنی باتوں کے سمجھنے کے باز رکھوں گا۔ یہ اگر ساری نشانیاں

دیکھ لیں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں، اگر راہِ رشد بھی دیکھ پائیں تو اس پر نہ چلیں اور اگر گمراہی کی راہ
تو اس پر چھٹے دھنیں یہ اس بہتے کو انھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل ہے (اعلاق ۱۷)
خدا کا کہہ کر کہ اور جو خدا کی آیتوں کو جھٹلایا اور خدا کی آیتوں سے غافل رہے اس کو وہ اپنی آیتوں کو
سمجھنے سے باز رکھے گا جس میں راہِ رشد کو اس نے راہِ ضلالت سے تمیز کیا ہے تو وہ راہِ رشد بنائے
واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یجدن لدیٰ ذلک من ہدٰی وشداد یاد کو وہ
خدا کو اس وقت بھی کہ بھولو اور کہو کہ ایسے کہ ہمارا پروردگار اس سے بھی قریب تر راہِ رشد کی
ہدایت کرے (کھف ۷) اذا نسیت کا ترجمہ اس وقت بھی کہ نہ بھولو اس کے ساتھ میلہ لانا
نہیں۔ خدا کا مطلب ہے کہ غفلت میں بھی خدا کو نہ بھولو۔ شاغل کے وقت کہ وافر دوسری طرف
ہو یا نیند میں کہ یہ سارے بھولنے کے اوقات ہیں یہاں تک کہ نیند کی غامت یعنی موت میں بھی
خدا کو نہ بھولو۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے حواس غفل ہو جائیں تو تمہارا قلب تمہاری روح
اور تمہارا وجود و ذکر ہے کیا ذکر اوروں کا ذکر نیند میں کرنے نہیں سنا۔ کاروبار تجارت کی مشغولی میں
نہیں سنا۔ خیر اس کا بیان تو ذکر کے زیر سرخی آ ہی گیا۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایسے ذکر سے
قریب تر راہِ رشد کی امید کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہِ رشد ذکر سے ملتی ہے۔

راہِ رشد ہے کیا؟ تو خدا نے فرمایا فہن اسلم فاولئک تمہراہِ رشد۔ جس نے ایسے
آپ کو خدا کو سونپا تو اس نے راہِ رشد کا قصد کیا (جن سے راہِ رشد اختیار کرنے کے سنی
یہ ہیں کہ آدمی وہ راہ اختیار کرے جس راہ سے آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کر دے یعنی راہِ رشد
اپنے کو حوالہ بخدا کرنے کی راہ ہے۔ اپنے کو خدا کے حوالے کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جو روح
اور اپنی ساری توفیق طلب رضا سے ملتی ہے ایسی سرگرم ہو جائیں کہ وہ خدا کی تعقیب جاتی ہو
جس کو اخلاق کی زیر سرخی میں نے بیان کیا ہے اس مقام پر پہنچ کر آدمی استمرشاد سے نکلتا ہے
اور خدائی مرشد ہو جاتا ہے اس مرشد کی پہچان سمجھ لو۔

یہاں پر پتہ ہے یہ کہنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلام کے معنی مسلمان ہو چکے ہیں کہ جو مسلمان
ہو اس نے راہِ رشد پائی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ راہِ رشد مسلمان ہونے کے بعد ملتی ہے جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نمبر کو مرشد بنایا تھا ان سے راہِ رشد طلب کی تھی قال لہ
یوسیٰ هل تبعد علیٰ ان تعلمن قواعلمت درشد۔ یعنی ان سے کہا کہ آیا تم مجھے
ساتھ رہیں اس شرط پر کہ جو راہِ رشد خدا نے آپ کو سکھائی ہے وہ مجھے سکھادیں (کھف ۷)

میں نے ستر شدہ کے بیان میں قرآن مجید ہی کی آیتوں سے واضح کیا ہے کہ یہ مرشد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر تھے۔ بلکہ وہ کوئی پیغمبر تھے جن کا نام بتایا گیا یہ ویسے بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اصطبایع لیا بیان کیا جاتا ہے غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے تو راہ رشد پا چکے تھے۔ پھر وہ راہ رشد کے طالب کیا ہوئے تھے۔ اس سے میری غرض یہ ہے کہ اس آیت میں اہل علم کے معنی اپنے کو حوالہ کرنے کے ہیں جن نے اپنے کو خدا کے حوالہ کیا اور اُس کا حال ہو گیا۔ ان صلواتی و نسکی و عیجای و ماتی للہ رب العالمین اُس نے راہ رشد پائی۔

صفات مرشد

جن کا رشد کامل ہو چکا اور جن کو بیت خدائی نصیب ہو چکی (خدائی بیت کا بیان آگے آنے لگا) وہ مرشد ہونے کے اہل ہیں جن کو خدا نے بشارت دی فاستبشروا ببعثکم اللہ فی بابہ تم یہ ذلک ہوا الفوز العظیم اپنے اس بیت کی جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہے خوشیاں منا و کہ اُس معاملہ میں تمہاری بڑی کامیابی ہے (توبہ ۱۰۰) انکی صفت بیان فرمائی التائبون العابدون والحامدون السائحون الواصلون الساجدون الاکامرون بالمعروف والنہی عن المنکر والحافظون لحدود اللہ و رسلہ المومنین و التوبون کرنے والے عبادت گزار حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے۔ پچھلے کاموں کی ہایت کرنے والے بُرے کاموں سے منع کرنے والے اور حدود و اللہ کے محافظ۔ تو اسے پیغمبر ایسے ایمان والوں کو جو بخیر بناد و توبہ ۱۰۱ پہلی صفت ہے۔ توبہ کرنے والے۔ توبہ کا بیان آگے آیا گا۔ ابتدائی اور ظاہری توبہ تو ہے گناہوں سے تائب ہونا اور انتہائی توبہ ہے۔ راہ خدا میں اپنے موجودہ حال سے تائب ہوتے رہنا یعنی ماسوائے اللہ سے تائب ہونا یہ توبہ سب کو شال اور عام ہے۔ دوسری صفت ہے۔ عبادت گزار یہ تو کھلی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہو۔ مگر عبادت کے معنی صرف نماز و روزہ ہی کے نہیں ہیں۔ احکام خداوندی کی تعمیل کے ہیں اس میں عبادت و عبادت اور ادائے حقوق وغیرہ سب داخل ہیں۔ مختصر اقرآن مجید کی ہایتوں کی تعمیل سب عبادت ہے اگر یہ کاری سے ہو اور مخلصانہ وجہ اللہ ہو۔

تیسری صفت ہے حمد و ثنا کرنے والے صرف زبانی نہیں بلکہ دلی و لہجہ و دلی حمد و ثنا اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب صبر و شکر و رضا و تسلیم میں ثبات حاصل ہوئے۔ ورنہ حمد و ثنا زبانی جمع و خروج ہوگی کہ دل تو کلمہ مند ہو اور زبان پر کلمہ۔

چوتھی صفت بے تعلقی رہنے والے جب تک خدا کی محبت کامل نہ ہوگی اس دنیا میں بے تعلقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک صائق اور خالص محبت سے اسلام و جہد اللہ کا جلوہ آ رہا ہو دنیاوی تعلقات کے دم سے نجات ناممکن۔

پانچویں صفت رکوع و سجود کرنے والے یعنی پابند صلوٰۃ ہونا چاہیے جو معراج المؤمنین ہے۔ چھٹی صفت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہ کرتے رہتے ہوں مگر اس کا استحقاق جب حاصل ہو سکتا ہے جب وہ خود بھلے کاموں سے مل اور بُرے کاموں سے محترز ہوں۔ اور اس کے ساتھ اُس کے دل میں پچا اور بھی ہو کہ لوگ بھلے کام کریں اور بُرے کاموں سے بچیں جب تو وہ صدق سے اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔

ساتویں صفت۔ حمد و ثناء کے محافظ ہوں یعنی مثل بالقرآن۔ اس میں سب کچھ آگیا: اقی قلوبہم علیٰ حق و باطل کی ترازو ہے مرشد کی بھی ترازو ہے۔

مرشد کی ایک صفت نیب کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایسا رجوع الی اللہ ہو کہ اُس کے ہر کام کا مرجع خدا ہی ہو گیا ہو جس کی نسبت فرمایا گیا۔ واتبع سبیل من انا اب الی جس نے میری طرف رجوع کیا اُس کا اتباع کرو (القصص ۷۷) رجوع کے یہ معنی نہیں کہ ظاہر میں تو رجوع الی اللہ ہو۔ اور باطن میں الی النفس ہو یہ تو ریاء ہے اور بدترین جرم۔

مرشد کی صفت خدا نے یہی فرمائی ہے اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْ لَدُنَّا عَلَمًا۔ ہم نے اُن کو اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے اُس کو علم تعلیم کیا (کہف ۶۷) چھٹ نکلی ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مرشد حاصل کرنے گئے تھے یعنی مرشد کامل وہ ہے جو مورد رحمت خاص ہو اور اُس کو علم لدنی حاصل ہو۔

مرشد کی صفات کے شعلے بھی قرآن مجید سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے گزیرا وہ لکھنے سے کچھ یاد دہرے گا۔ یہ جتنا کچھ لکھا گیا بہت حاوی اور ماضی و دل ہے کہ متلاشی وسیلہ ان چند آیتوں سے یاد رکھ سکتا اور مراد کو پاسکتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ مرشد نہیں ملتے۔ خدا نے تو فرمادیا ہے مِمَّنْ خَلَقْنَا امَّةً يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ

ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو ہدایت بخش کرتی رہتی ہے (اعراف ۷۷) رحمت الہیہ جاری ہے۔ لگھاٹ بھی پہنچے ہوئے ہیں مگر اس دریا کے پیاسے نہیں ہیں۔ لوگ کنوئیں سے پانی پینے کے عادی ہو گئے ہیں۔

فرائض مُرشد

میں خالقنا اسے پھل و نالہ بحق دیدہ دید لوں ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے۔ جو حق کی ہدایت کرتی رہتی اور حق پر عمل کرتی رہتی ہے (اعراف ۷۸) مُرشد کا فرض ہے ہدایت بخش کرنا اور عدل بخش کرنا۔ عدل اک نہایت وسیع المعنی اور وسیع الفرائض لفظ ہے جس کا ہاتھ ہر ایک فعل پر پہنچتا ہے ظاہری ہو یا باطنی۔

ومن قوم موسیٰ امۃ یجدون بالحق دیدہ دید لوں قوم موسیٰ میں بھی ہدایت بخش اور عدل بخش کرنے والی ایک جماعت تھی (اعراف ۷۹)

ولیکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویا مودون بالمعروف وینہون عن المنکر تو میں بھی ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو پکارے اور امر معروف اور نہی منکر کرنی رہے (آل عمران ۷۰) جس نے اس خدمت کو انجام دیا وہ مُرشد ہے اور جو مُرشد ہے اُسے یہ خدمت انجام دینی چاہیے، اجل داعی الی اللہ کی جماعت ہے۔ مگر وہ امر معروف اور نہی منکر سے غافل ہے اُس کو فسادِ عجائب سے فرصت نہیں۔

امر معروف اور نہی منکر مُرشدوں کی خدمت ہے۔ انہیں کالتقویٰ رہا بیوں۔ اللہ وائے۔ انہیں کالتقویٰ بیویوں میں تھا۔ اجار اور انہیں کالتقویٰ ہم محمدیوں میں ہے صوفی لو! منہم ہم الربانیوں والا حبار عن قولہم الاثم واکلیہم للثمت کیوں نہیں اللہ وائے یعنی صوفیوں اور علمائے لوگوں کو بری باتیں بولنے اور حرام خوری سے روکا (مائدہ ۷۵) بہت سے گناہوں کی جڑ بھی زبان ہے اور حرام خوری اگر کھو جائے گناہ ان دو برائیوں کی نصیحتوں کی طرف بہت متوجہ ہوں تو کم سے کم مقدمات کے سلسلے کو بند ہو جائیں۔ مقدمات کی جڑ بھی زبان اور دوسروں کا مال ناجائز کھانا ہے قال الذی امن یقوم یشہون اھدکم سبیل الرشاد ھ یقوم انا ھذا الحیواتہ الدینا متابع ھ اس الاخرة علی دار القلما کہا اس ایمان وائے نے اسے قوم میرے کہے پچل میں مجھے راہِ رشد

کی ہدایت کروں گا۔ اے قوم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ فائدہ کی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے (مومن ۷) مرشد کو چاہیے کہ وہ قوم کو ہدایت کریں کہ دنیا کے کام کو تو اس سے دل الٹا کرے اور اس کو ابدی جان کے ذکر و فکر اور آخرت کے دارالقرار پر مہو ہو جائے اور اگر مرشد اپنی آواز تمام نہ پہنچا سکے تو وہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرے جس کو اس کا اہل سمجھے۔ قال موسیٰ لا خیرہ ہر دن اختلاف فی توحی و صلح ولا تبقہ سبیل المفسدین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم میں میرے پیچھے میں خلافت کروا لی اصلاح کرنے رہنا اور مفسدوں کی راہ نہ چلنا (اعراف ۱۳۶) مرشد جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت بذریعہ اپنے مرشد کے پہنچی ہے انکو قوم میں اصلاح کرتے رہنا چاہیے یہ اصلاح کا لفظ بیت و حق ہے۔ اس پر تفکر لازم ہے اس میں امر معروف اور نہی منکر سب داخل ہے۔

من احسن قولاً میں دعا الی اللہ و عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور عمل صالح کرتا رہے اور اقرار کرے کہ میں فرماں بردار بندوں میں ہوں (حکم السجد ۱۷) مرشد کو چاہیے کہ خود تو عمل صالح کرتا رہے اس کے اعمال قرآن مجید سے باہر نہ ہوں اور فقلاً و قولاً دعوت الی اللہ کرتا رہے۔ کافروں کو اسلام کی طرف اور مسلمانوں کو خدا کی طرف یہ سب دعوت الی اللہ ہے اور کسی نے طریقہ کا مٹو یا بدعی نہ ہو۔ بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

فل کہلنا انت منہ کی تو نصیحت کرتے ہو کہ چونکہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو (خاشیہ) مرشد کا کام قولاً و فقلاً نصیحت کرنے کا ہے وہ کوئی دلیل و کارماز اور ذرہ وار نہیں ہے نہ قیامت کے دن جو چہ اٹھانے والا۔

فل کہلنا بالقرآن من یحاف و عید جس کے دل میں خدا کے وعدوں کا خوف ہو اس کو قرآن مجید سے نصیحت کرتے رہو (اق ۲) مرشد کو قرآن مجید سے نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن تو سرسری نصیحت ہی ہے۔ ص۔ والقرآن ذی الذکر۔

و ذکر فان الذکر ہی تنفع المؤمنین نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع بخش ہوگی۔ (الذکر ۱) مرشد کو چاہیے کہ کجائے اس کے کہ متقدموں کو بے روایت قصوں میں لگا کر کلمات اولیاء کا متفقہ بتائیں اور ان کے ریاضات شاقہ کے افسانے

سنا کہ عبادہ کی راہ میں معتقدوں کو بہت ہمت اور ایس کریں انکو چاہیے کہ معتقدوں کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت بٹھائیں خدا کے کلام سے اُن کو ہدایت کریں اور خدا و رسول سے اُن کی نسبت جو اُن کے وہ خدا و رسول کے آگے سرخروں یہی دعوت الی اللہ ہے۔ مومنوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نفع بخش ہو سکتی ہے۔

خدا کو ان نفعات اللہ کوئی اُس وقت نصیحت کر وجہ کیجیو کہ نصیحت کا اگر ہوگی (اعلیٰ) یعنی نصیحت کی کوئی نہ مار و بلکہ موقع سے قابلیت سماعت کا اندازہ کر کے نصیحت کیا کرو۔
عیسٰی و توئی ان چاروں (اعلیٰ) و عابدین ربک لعلہ یزکی اوہد کو فتنۃ اللہ کو ہی چہرہ پہنچا ہوا۔ اور منہ سولہ بیٹھا اس بات پر کہ اس کے پاس اندھا آیا اور تم کیا جانو شاید وہ مشور جائے یا نصیحتیں سنے اور وہ سو مند ہو جائیں (عیسٰی) یہ بھی مرشدوں کے لئے ہدایت ہے کہ انھیں طالبین حق کو کُن آنکھوں دیکھنا چاہیے۔ وہ اندھا ہے جب تو ایسا ہے کہ مدح کرانے خدا قادر ہے کہ اُس کی آنکھوں کو روشن کر دے۔ یہ ساری سورے مرشدوں ہی کے لئے ہدایت ہے اس میں تہذیب کرو۔

وا صبر و نفسک مع الذین ینہعون ربہم بالغلۃ لوالقشی یریدون دجھہ و لا تعدل عینک عنہم توید ذینۃ الحیوۃ الدنیا و لا قطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا و اتبع ہولہ و کان اموہ فوطا و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر با جو لوگ صبح و شام خدا کی یاد یا اس کا دہیان کرتے ہیں اور خدا ہی کے طالب ہیں۔ انکی صحبت و سمیت کے لئے اپنے نفس کو بچھو کرو۔ اُن سے تہارتی آنکھیں ہٹنے نہ پائیں کہ تم زندگان دنیا کی زینت چاہو اور جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش نفسانی کا ہوا رہا ہو۔ اور اس کی دنیا داری حد سے بڑھ گئی۔ اسکی بات نہ ماننا خدا کی طرف سے جو حق تم کو پہنچا وہ کہہ دو چاہے ماننے یا نہ ماننے (کھف) یہ مرشدوں کو ہدایت ہے کہ طالبین خدا جیسے اور اسی کے طالب ہیں ماسوائے کے نہیں! اُنکے ساتھ صحبت رکھنا۔ انکی صحبت میں تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرنا اور اپنی آنکھیں اُن سے نہ ہٹانا (یہ عام ہے ظاہری اور باطنی دونوں یعنی توجہ عینی اور توجہ قلبی سے غافل نہ ہونا) ایسا نہ کہ تم اُن سے زینت دنیاوی اور ظاہری گرم بازاری کا خیال کرو اور جو ہماری یاد سے بے پرواہ ہیں اُن تم بے پرواہ اور بے لگاؤ رہنا یعنی غافلوں اور بندہ خواہشات کی باتوں پر کان نہ دینا

احقاق حق کرتے رہنا۔ یہ سارے فرائض مرشدان سے اللہ اور ہادیان سے اللہ
 ہیں۔ مگر جو مخاطب ہمارے رسول ہیں مگر مامور سب ہیں جو اس کے اہل ہوں۔ جیسے آپ
 کے مامور ہیں تو اس میں سارے بندے داخل ہیں۔ اگر آپ بحیثیت رشد و ہدایت مامور
 اُس میں بھی سارے مرشدان سے اللہ داخل ہیں۔ کلام باری کی یہی روش ہے۔
 علیہم وعلیٰ آلہم وعلیٰ انفسہم قولہ بالیغ اور انکو نصیحت کرتے رہو۔ اور کہہ دو ان کے نفس میں
 سخنے والا۔ (النساء ۷۷) فی انفسہم کی قید سے یہ نکلتا ہے کہ یہ خدا و مد عالم سے
 فرمایا ہے ورنہ فی انفسہم کی ضرورت نہ تھی۔ مرشد کی خدمت اقدس کے لئے ذکر بھی
 راہ رشد ہے۔ ظاہری تبلیغ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اور باطنی تبلیغ اتفاق کلمۃ اللہ ہے۔

11 01 8 2

یہ فرائض کا زیادہ بیان تو فضول ہے۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اس میں تہجد
 و نظر تو ان کا شخصی فرض ہے اس سے تو وہ غافل ہونگے نہیں پھر جس کے سامنے قرآن مجید
 کھلا ہو۔ اس سے سیرا کہنا کچھ تو سراسر سو ہے یہ اتنا جو لکھا گیا وہ صرف توجہ کرنے کے لئے
 متوجہ کرنا اس طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ تبلیغ رسالت کے اپنے قرآن مجید
 میں دیا۔ آپ نے رشد و امامت کی خدمت بھی جو رسالت کے ماتحت اور رسالت کا طالع ہے
 بکمال انجام دی۔ اور روحانیات قرآنی کی تربیت سے قوم کو فیض یاب کیا۔ اس لئے حقیقی تہجد
 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتخاطب دی گئی ہیں۔ وہ مرشدوں کے لئے تہجد عمل ہے
 مرشدوں کو لازم ہے کہ یہ اہل قرآن مجید سے وہ ایسا دستور العمل بنائیں۔ قرآن مجید پڑھیں
 پڑھائیں۔ اس میں خود بھی تدبر و تفکر کریں اور تہجدوں کو بھی اسکی تاکید فرماتے ہیں جو بھی
 عمل بالقرآن ہو کر اس کی تبلیغ فرمائیں اور تہجدوں کو بھی اس کی تاکید فرمائیں کہ امر معروف
 ان کا فرض منصبی ہے۔

ہدایات للمرشد

مرشدوں کی تعلیم و ہدایت کے متعلق تو یہ کتاب ہی ہے۔ مگر اس سرخی سے میرا مطلب
 صرف اس قدر ہے کہ مرشدوں کے ساتھ تہجدوں کے کیسے تعلقات ہیں۔ اور
 مرشدوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنے چاہیے۔ آیا ویسا ہی جیسا کہ رہنما کے ساتھ ہوتا ہے
 یا فانی ایچ ہو کہ مردہ بدست غفل ہو کر یا آگ ہو کہ زہینو بنا کر۔

میں نے شریعت الحق میں قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قصص قرآنی ہر چند
میں حیث تالیف صحیح تر واقعہ ہے مگر وہ بیان کیا گیا ہے جو علت و ہدایت ہی کی غرض سے
قصص بھی اک طرز بیان ہے جس سے بات موثر ہو جاتی ہے۔ قرآنی قصص میں ہدایات و نصائح
بھرے ہوئے ہیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آخر کے چند رکوع میں
یہ تعلق رشد و ارشاد ہی بیان ہوا ہے قال له موسیٰ هل ابقيت علی ان تعلمی ما
عملت و رشد ا قال انک لو تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما سالم
تخط به خیلا قال استجد فی ان شاء اللہ صابرا و لا عشی لك امواہ کے حضرت
موسیٰ نے ان سے کہا اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہوں یہاں شرط کہ راہ رشد
جو تمہیں سکھائی گئی ہے وہ مجھے سکھاؤ۔ انھوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر
نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو۔ اُس چیز پر جب کا بھینا تمہارے قابو میں نہیں۔ موسیٰ نے کہا
تم مجھ کو انشاء اللہ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہف ۷۵

اس آیت سے مفصل ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ رشد سیکھنے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ صحبت مرشد ضرور ہے جسکے خواستگار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔

۳۔ صحبت مرشد میں صبر ضرور ہے۔

۴۔ مرشد کے خلاف حکم نہ کرنا۔

اگر راہ رشد سیکھنے سے حاصل نہ ہو سکتی تو مرشد بنانا بیکار راہ اور علی ان تعلمی ما علمت
و رشد۔ فرمانا یہ سو دیکھا یہ تو سیکھنے ہی سے آتی ہے جب تو مرشد وسیلہ ہوتا ہے اور
اُس کے رشد و ارشاد کے مطابق مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ مرشد کی تعریف قرآن مجید سے ہم
بیان کر چکے ہیں وہی مرشد تمہیں محل القرآن بنا کر خدا تک پہنچا چھوڑے گا۔ مگر تعلیم کیساتھ
ضرورت ہی تربیت کی تعلیم سے ترتیب ناسا ہے اسلئے صحبت مرشد کی ضرورت ہے صحبت میں ایک عجیب و غریب
تائید خدا نے ودیعت رکھی ہے مگر صحبت میں بہتیری باتیں مرشد کی سمجھ ہی باہر معلوم ہونگی کیونکہ وہ سیدہ گئے۔ اپنے
علم کا نامہ اور یہاں تک علم ہر علم کے عالم کیساتھ نو سکھ کا یہی حال ہوتا ہے تو اس لایعلیٰ کے سبب اعتدال
کی آنکھ نہ ڈالو اور ثابت ٹوٹ جائے گی اور صحبت درجہ برجم ہو جائے گی۔ اس لئے صحبت
صبر ضرور ہے یہ صبر کے کام نہیں چلتا اگر صبر سے کام نہ لیا جائے تو مرشد کے حکم و ہدایت کی

تفصیل نہ ہو سکی۔ اسی لئے فرمایا تھا اولا اعطی لك اموات غور کرو تو ان چار باتوں میں ساری وہ باتیں آجاتی ہیں جو مسترشد کے فرائض میں سے ہیں۔
 اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجودیکہ پیغمبری کے لئے انکا انتخاب ہو چکا تھا اور زیادہ قرب کے خواستگار رہے۔ انکی طلب کی پاس نہ پہنچی! کئے اپنی اور ان ترانی کی گونج
 آج تک گونج رہی ہے۔ مرشدوں کو بھی چاہیے کہ اپنی طلب کھول دیں کریں۔ یہ زندگی طلب
 محنت ہی کی ہے مگر طلب خدا نے صبر اور جلد بازی ہے تو صبر کی باگ اٹھ سے دینا چاہیے
 کیونکہ خدا صبروں کے ساتھ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولی کا درجہ کسی پیغمبر سے بڑا ہو سکتا
 ہے اور کوئی ولی پیغمبر کا مرشد ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کیونکہ اگر کوئی
 پیغمبر کسی ولی کو مرشد بنائیے ہوتے اس کے معنی یہ ہوتے کہ پیغمبر جن کی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر
 اور بلا تعلیم و تعلم خدا سے ہوتی ہے وہ ولی مرشد کو ادب و رشد سکھانا چاہتے ہیں اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بنظر رشد گئے تھے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ ولی تھے یا پیغمبر یہ خیال کہ وہ
 حضرت خضر علیہ السلام تھے اور یہ ولی زندہ پیر آج تک زندہ اور دریا کے مالک ہیں بے سند
 غیر متبرکہ کہانیاں ہیں۔ قرآن اس کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ علیٰ غیبیہ نہیں ہے قرآن مجید
 میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بنظر رشد گئے تھے
 وہ ولی نہیں بلکہ پیغمبر تھے۔ دو وجہوں سے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں
 انہوں نے فرمایا ما افعلنا عن اموی یہ سب خلاف قیاس کام اور علم غیب کی بنا پر
 ہم نے خود اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے اس سے معلوم ہوا کہ خدائی احکام انکو
 آتے تھے اور یہ شان پیغمبری ہے۔ دوسرے میں نے اوپر بہتری آیتیں دی ہیں جس میں
 خدا نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ علم غیب ہمارے سوا کسی کو نہیں اور ہم بعض رسولوں کو
 سوا علم غیب سے کسی کو مطلع کرتے بھی نہیں ماکان الله ليطاعکم علی الغیب ولکن الله
 یجتبیٰ من رسلہ من یشاء (ال عمران ۷۸) اس فقرہ اللہ کے مطابق جب انکو
 علم غیب پر اطلاع خداوندی ہوا تو ضرور وہ پیغمبر تھے۔ گرچہ انکا نام بتایا نہ گیا بہتر ہے پیغمبر
 کا نام بتایا نہیں گیا ہے۔ یہی ہے تھلا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمدی علیہ السلام سے
 بیتا لینے گئے تھے کسی پیغمبر کی پیغمبری رشد و ارشاد حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں

حضرت خضر علیہ السلام کو اس آیت سے مراد دنیا غیر قطعی اور فرضی ہے۔ اسی مراد لینے سے تو
 میں گھبراتا ہوں جو قطعی کو غیر قطعی کر دیتا ہے۔ اور اس پر اعتراضات کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں اور
 ہدایات خداوندی انسانی خیالات سے آمیزش پا کر ضلالت طے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر من حیث رشد
 و روحانیت امام قطعی ہیں۔ اور اولیاء اللہ ان کے ظل بجا و مجاز پر نسبت خاک نابا عالم پاک
 حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیسوا و یخادوا فلم یردھم
 دعائی الا فراراً و انی کلاما دعوتھم لتغفر لھم جعلوا صابیہم فی الذنا عھم واستغشوا
 ثیابھم و اصرءوا استکبرا و استکباراً ثم انی دعوتھم فجھاذا ثم انی اعلنت لھم
 و اس وقت لھم اسلماً و اقللت استغفر و اربکم انہ کان غفاداً
 نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں رات و دن اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ اور بھاگتی ہی رہی۔
 اور یہ اس غرض کہ تو انکو بخش دے میں نے جب جب بلایا تو انھوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں
 رکھ لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لئے اور ضد کی اور بڑے مغرور ہو کر عزم کرتے رہے۔ میں نے
 پھر ان کو پکار کر بلایا پھر میں نے ان کو ظاہر بھی سمجھایا اور پوشیدہ بھی۔ پھر میں نے انھیں کہا کہ
 خدا سے معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے (فتح ۷۱) اس آیت سے مراد اور ستر شد و نوں
 کے لئے ہر تین معلوم ہوتی ہیں نہ مرشد کو اپنی تعلیم و ہدایت سے ٹھکنا اور مایوس ہو چھوڑ دینا
 چاہیئے نہ اپنے آگے جھکانا نہ اپنے کو اس کا نقص و بیکود بنانا چاہیئے بلکہ خدا کے آگے جھکانا
 چاہیئے ظاہر بھی باطن بھی اور ستر شد کو نہ ہدایت مرشد سے روگردانی کرنی چاہیئے کہ وہ راہ
 جھٹکے نہ جھگانا چاہیئے کہ گمراہی میں پڑے نہ ہدایت مرشد سے کان نہ کر لینا چاہیئے نہ آرام طلبی
 کی چادر اوڑھ لینا چاہیئے اور نہ ضد نہ ٹھکر کرنا چاہیئے کہ یہ نامرادی کی روش ہے۔
 یا ایھا الدین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لھما خیر لکم رسول اللہ رسول
 کا حکم مانو جب وہ تم کو بلائے تاکہ زندگی بخشے (انفال ۷۱) یہ زندگی روحانی زندگی ہے کیونکہ
 جسمانی زندگی ہی کی صورت میں تو یہ دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے یہ دعوت اسے اسلام ہے
 کیونکہ مومنوں کی طرف مخاطب ہے بس ایسی ہی اس کے مجاز کی صورت ہے کہ مرشد جب
 زندہ ولی کے لئے کسی امر کی ہدایت کرے تو اس کا حکم مانو کیونکہ وہ ہو جب حکم فد کر انقران
 تم کہ خدا و رسول ہی کی طرف ہدایت کریگا تو اس کے حکم کا انحراف خدا و رسول کے حکم کا انحراف
 ہوگا یہ حیات اطاعت قرآن ہی سے جا مل ہوئی ہے۔

خدا نے عباد الرحمن کی تعریفیں فرمائی ہیں واللہ بنی اذاکہ ابائیت دیکھ لیں پھر علیہا
صلاً وعلیہا نام عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب انکو خدا کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پہرے
اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے (خبر قان) بلکہ اپنی مرشد چو خدا کی آیتوں سے نصیحت کر کے تو
پہرے اور اندھے ہو کر اس پر گھروں۔ بلکہ حق سنو کاں لیکر اور حق میں انکر لیکر کہ تم خدا کا فرمان سنا
اور تجلیات ربانی دیکھ سکو۔ ورنہ اندھے پہرے کو نصیحت کا ذکر ہو سکتی تیراہ بھائی دے سکتی ہے
اندھے پہرے ہو کر سنو گئے تو اگر کوئی مرشد صورت خلاف حکم خدا و رسول بہکائے گا تو تم بہکاؤ
میں آکر دوری میں پڑ سکتے ہو۔

مومن کی تعریف میں خدا فرماتا ہے انما یومن بالیقین الذین اذا ذکر وجہ اخر واسبغوا
یحمون و یجھدوہم لا یستکبرون و لا یتکبرون و لا یتجانی جنو یجھد عن المضاجع یل عون دھکم
خوفاً وطمعاً و ہمارا ذنہم ینفقون مابس ہاری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب
انکو ان آیتوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہو تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پروردگار کی صفوں
کی تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ تکبر نہیں کرتے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اس لیے وہیم
کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور ہماری روزی دی ہوئی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔
والسجدۃ علی روزی میں سے خرچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ مال سے غریب نہیں کانٹھ
سے نکال کر اپنے خالص طلب و محبت کا ثبوت دیتے ہیں بلکہ بیضمون قرآن مجید میں تہی
جگہ ہے ہمارا ذنہم ینفقون اس سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے ہر جگہ ایک ہی معنی لینا کچھ فائدہ
نہ دے گا اس لئے سیاق عبارت سے جو مفہوم پوری آیت سے پیدا ہوتا ہے جس سے آیت
وہ محنت بھی نہیں ہو جاتی وہ یہ ہے کہ بس ہماری آیتوں پر ایمان کا حق تو وہی ادا کرتے ہیں کہ
جب ہماری آیتیں وہ سنتے ہیں تو اس کے فیضان سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے وہ فرح
بھی فیض یاب کرتے ہیں۔ یہ جو خدا نے انھیں روزی دی اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے
اور فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں واللہ اعلم۔ تو مرشد جب قرآنی نصائح سنے تو چاہیے کہ اس کے
دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ خوف کہ جا پیدا ہو اور حضور و شہو حاصل ہو اس کا دل اس طرح
خدا کو پکارے جیسے بے چین کہ اس کی پیٹھ بستر سے نہیں گتی ایسے مومنوں کے لئے اس آیت
کے بعد جنت کا عطیہ نہیں بتلایا گیا کیونکہ اس کا تو تم کوئی اندازہ کر سکتے ہو۔ اس لیے ایسوں
کے لئے اجر بیان کیا گیا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین ما جوا

یہاں کا نوا معلوم نہ کوئی شخص جان نہیں سکتا اور اُن کے اعمال کے بدلے انہی آنکھوں کی ٹھنڈ
 کیا جیسا کہ گئی گئی ہے (السیجدہ ص ۷۱) یعنی تشنہ دیدار کو نعمت دیدار ہی ملے گی جسے پاس
 کو پائی نہ پاس غلے سے نہیں بچتی و سب سے تشنہ دیدار کی پاس نہاے بہشت کے نہیں بچنے کی۔
 طاف ملے کہ استاد کی محبت نہ تو اس کی تعلیم کیا دل میں جگہ کرے گی بچوں کو والدین سے محبت
 نہ تو انہی تعلیم و تربیت کیا کارگر ہوگی اسی طرح اگر مسترشد کے دل میں مرشد کی محبت نہ ہو
 کی عظمت اور تقدس نہ ہو تو پھر ملی زمین کی بارش کی طرح فیضان بھی پھر کو نہ ہونے کے سوا
 کچھ برگ و بار نہ لائے گا اس لئے ضرورت ہے مرشد کی محبت کی۔ اسی کو خدا نے فرمایا یا
 ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا مع القلید قنین واما کان واهل المدینۃ وامن
 حولہم من الاعراب ان ینکلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن تقصیر
 سونوا اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقوں کی محبت اختیار کرو۔ (یعنی اپنے مرشدوں کی اطاعت
 کرو و فلاح کے اعراب کو مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ کی ہمراہی سے بچے رہ جائیں اور نہ یہ کہ
 اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ چاہیں) (توبہ ص ۱۷) ہر شخص مرشد و راہنما
 سنی اللہ علیہ وسلم مرشد کی خدمت ہے اس لئے مجازاً اور تبعاً للرسول مرشد سختی ہے اس
 محبت کا جو ہادی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہونی لازم ہے کہ اس کے ہم مسترشد
 کے لئے انہی جان سے زیادہ جب توحید ہدایت مرشد صلاح نفس اور تہذیب نفس کا رہنما
 انجام پائے گا۔ اسی لئے محبت مرشد کی تاکید کے ساتھ خدا و رسول کی محبت کو خدا نے بتایا کہ
 سمعہ کہ ویسے ہی بتایا رسول مرشد کی محبت ہے کہ یہ کوئی مرشد جب رسول کی خدمت انجام دیر
 تو وہ رسول کا ظل اور مجازاً وہ رسول کی جگہ کا نبی و نبی اسرائیل ہے۔

باوجود اس درجہ کی محبت اور کامل درجہ کی اطاعت کے یاور کہ جو کہ وسیلہ ہی ہے
 مقصود نہ بن جائے ورنہ وسیلہ ہی کھو جائے گا اور مقصود بھی جو مقصود کا وہاں دہرے ہوتا ہے سیدھی
 ہی پاتا ہے۔ ومن یقصر بالذہ فقد ہدی الی صراط مستقیم (ال عمران ص ۷۶) مرشد کا
 کام راہ شد بتانا ہے اور منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ خدا ہی کفار اسی میں تو مارے پر
 کہ وسیلہ ہی کو مقصود بنالیا تو یہ جھیل محال تھی ایسے مقصود کا لمانہ لمانہ دونوں برابر ان کا مقصود
 بھی تو تقرب کا تھا شکار اور مذاہب خداوندی سے خائف ہے اولئک الذین یدعون بہتوں
 الی دہمہ الوسیلۃ ایہما اقرب ویرجون رحمۃ دیکھا تو ان عذابہ جن کو انہوں نے

مقصود و بنا لیا ہے وہ خود خدا تک وسیلہ نہ ہونڈھتے ہیں کہ کون سا قریب تر وسیلہ ہے اور وہ خود اس کی رحمت کے خواستگار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں (نبی اسرئیل) وسیلہ بناؤ مگر کافروں جیسا نہیں در نہ مارے پڑو گئے صحابہ جیسا بناؤ کہ یہ مانتے ہیں واللہ حق قادر مطلق (جو قدر خدا کی کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے نہ کی) (انعام ص ۷۱) کے مورد نہ بنے اور یہ عین مع دون اللہ (ماسوے اللہ کو پکارتے ہیں) (نحل ص ۷۱) کے جبل میں پڑے اور شرک منہوی کے خار دار درخت سے پاؤں بچھڑے ہوئے اٹھی رفتار صراط مستقیم پر چلی اور یہ بے شک کے مراد تک پہنچے اولیاء ہم المؤمنون حقا دیکھنا ہو شیاء تجاوز عن الحد کے گرد سے میں نہ گزرا۔ خدا نے جو نکاح کیا وہ میں الناس میں پھنڈ میں دون اللہ انداد ا یجبو نہم کحب اللہ والذین امنوا شد حب اللہ بعض آدمی ماسوے اللہ کے شہادت ایسی محبت رکھتے ہیں جو محبت خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے تھی۔ اور ایمان والوں کی محبت تو خدا سے شدید ہوتی ہے (بقہ ص ۷۱) مومنو! تم خدا کو چھوڑ کر ماسوے اللہ سے ایسی محبت نہ کرنے لگ جانا اور یہ نہ سمجھنے لگا کہ خانی الشیخ ماسوے کی محبت نہیں ہے کیونکہ شیخ خدا نہیں ہوتا من دون اللہ میں وہ بھی داخل ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبا یا ولوا جتمعوا له و ان یسلجم الذباب شیئا لا یستنقذ وہ منه ضعف الطالب والمطلوب جو خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی جمع ہوں تو ایک کبھی نہیں بنا سکتے اور اگر کبھی کچھ ان سے بے بہا گئے تو وہ اس سے چھین نہیں سکتے طالب و مطلوب دونوں بے بس ہیں (حج ص ۷۱) اگر شیطان تم سے یہ چٹکی لے کہ یہ پرستی تو تقریباً الی اللہ کی جاتی ہے تو ہو شیاء اسکے وہ جو کے میں نہ آتا۔ خدا نے اس کو بھی جائز نہیں کیا۔ یہی تو کافروں کا خیال تھا وہ بھی تو بتوں کی خالقیت کے قائل نہ تھے قل لمن الودض ومن فیہا ان کنتم تعلمون ط سہقولون للہ مقل اسلوا تذلکون مقل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم ط سہقولون اللہ مقل اسلوا تتقون مقل من بیدہ ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجیر علیہ ان کنتم تعلمون ط سہقولون اللہ ط قل فانی تمہون ط اے محمد جو چھو تو سہی کہ زمین اور جو اس میں ہیں کس کی ہے اگر تم مانتے ہو تو بتاؤ وہ جواب دیں گے کہ سب اللہ کا ہے تو ان سے کہو کہ کیا تم غور نہیں کرتے ان

پوچھو کہ ساتوں آسمان اور عظیم الشان عرش کا مالک کون ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ان کے کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سب چیز کی حکومت ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے کہ یہ سب صفیں اللہ کی ہیں تو ان سے کہو کہ پھر تم پر کہاں سے جادو بڑھاتا ہے (مومنوں علیہ السلام) خدا کے اور اس کی خدائی سے تو وہ بھی قائل گئے مگر بتوں کی پریش کر تے تھے تو وہ بھی تقریباً الی اللہ ہی کرتے تھے۔

والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ عزوجل جن لوگوں نے ماسواے اللہ کو دوست رکھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکی تقریباً الی اللہ ہی پریش کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں (دوسروں علیہ السلام) وہ کہتے ہیں کہ خدا کے یہاں یہ ہمارے شفیع ہوں گے۔

ھولاء عند اللہ (یونس علیہ السلام) یاد رکھو ماسواے اللہ کو دوست بنانا اور ان سے محبت کرنی یا صفات باری کی ہی کوئی صفت کسی میں تسلیم کرنی عبادت غیر اللہ اور شرک ہے کھلا کھلا شرک غنی۔ اکثر اس دھم و گمان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ خدا نے فلاں فلاں اختیارات فلاں گورے رکھے ہیں تو سارے اختیارات جو کسی میں پائے جاتے ہیں کافروں اور شرکوں کے اختیارات بھی یہ سب تو خدا ہی کے دے پائے جاتے ہیں اگر کسی کو خاص خدائی اختیارات میں سے کوئی حصہ ملا ہے۔ تو اس کا کوئی خدائی پروا نہ تو نہیں دکھایا جاسکتا یہ ان کے اوہام ہیں۔ وما یقیم اکثرھم الا ظننا ما ان الظن لا یغنی عن الحق شئاً اکثرھم و گمان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور گمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ (یونس علیہ السلام) اے لوگو! واللہ! الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ عزوجل۔ فاعبد اللہ محضاً لا الدین عبادت کرو اللہ کی اسی کے لئے دین کو خالص بنا کر (دوسروں علیہ السلام) یعنی خدا ہی کے ہو رہو خدا ہی کے الیس اللہ بکاف عبد کا کیا خدا کے بندے کو خدا کا کافی نہیں (دوسروں علیہ السلام)

آخر میں اتنا کہہ دینا ضرور ہے ویل کل افاک اشیم یہ مع آیت اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہے مستکبروں کا کہ ان لم یسمعوا کان فی اذنیہ وقرا فیہم بعد اب الیم خرابی ہے ہر جھوٹے گنہگار کی کہ خدا کی آیتیں جو اس کو سنائی جاتی ہیں اس کو سنتا ہے پھر بھی منور رہتا ہے

ایسا اڑا ہوتا ہے۔ گویا تیوں کو سنا ہی نہیں۔ تو اس کو عذاب و دردناک کی بشارت
سنا دو (جائزہ ۱)

پیری و مریدی

پیری مریدی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لئے پیری و مریدی جو مفہوم الفہم ہے وہ
علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ یہ حدود قرآنی سے باہر ہے اور اسی لئے داخل فی الدین نہیں با
مگر مریدی کو پیر کہو تو اصطلاح میں بحث نہیں کہہ سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کہا جاتا۔ اور ایسا
تین میں سمجھا جاتا جس سے رشد و ارشاد حاصل کیا وہ مرشد اور جس سے بیعت کی۔ وہ پیر اور قرآن
سے اسکی سند لی جاتی ہے کہ بیعت قرآن مجید میں ہے۔ تو جس سے بیعت کی وہ پیر ہے۔
اور اس طرح پیری مریدی احاطہ قرآنی کے اندر ہے۔

لفظ بیعت تو قرآن مجید میں ہے تو اس سے رسی بیعت ثابت نہیں ہوتی حقیقی بیعت
جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے اس سے اس کے بعد کی سرخی میں بیان کروں گا۔ اس میں
بیان کرنا ہے۔ رسی بیعت کو کہ وہ ہے کیا۔ آیا خدا کی بتائی ہوئی ہے یا ہم کھڑی کی ہوئی ہے
چار ارکان ادا ہونے سے رسی بیعت پیری و مریدی کی ادا ہوئی ہے۔ ۱۔ اہل بیت
۲۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا ۳۔ مقررہ رانی ۴۔ طاقیہ سنی کلاہ پوشانی۔ طریقہ نقشبندیہ کے اول
دو نمبر پر اکتفا کیا ہے اور قادر چہشتیہ۔ مہروردیہ۔ فردوسیہ۔ وغیرہ میں مقررہ رانی اور
کلاہ پوشانی ضرور ہے۔

یہ چار شرائط والی بیعت اپنے کو پیر کے ہاتھ بچہ دینا ہے۔ تو جو ایک و مذہب چکاؤ
رہا کیا۔ جو پھر کچے اس لئے یہ بیعت جس کو بیعت اقتساب کہہ سکتے ہو ایک ہی بار ہو سکتی ہے
مگر نہیں ہو سکتی یہی بیعت اقتساب ہے کہ پیر سے نسبت قائم کی جاتی ہے ال نسبت کا
کمال ہو جانا فانی ایچ کے لقب سے شہور ہے۔ اقتساب کے معنی حصول مشاکلت
و شبہت و تناسب و نسبت ہے۔ رسی بیعت کے مسائل نے اپنی نقہ بھی الگ سے
قائم کی ہے مثلاً کن صورتوں میں تجدید بیعت ضرور جائز ہے کہ وہ ہے یا نا جائز ہے۔
نا جائز کی بیعت جائز ہے یا نہیں۔ اور نکاح کی طرح بعد بلوغ وہ نسخ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں نا جائز
کے عوض اس کا ولی مرید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر بعد بیعت یہ ثابت ہو کہ ہر چند پیر بیعت شریعت
ہے مگر اس کا سلسلہ اجازت صحیح نہیں تو اس کو تجدید بیعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر کسی

وفات پائے ہوئے اولیاء اللہ سے خواب میں بیت ہو جائے تو یہ بیت صحیح ہے یا نہیں اگر کسی نے کسی پیر سے مرید ہونے کا قصد ظاہر کیا مگر قبل اس کے وہ تو بعد مرید بنے بھی پیر اس کو اپنے مریدوں میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں مباحث اختلاف اور فتوے ہیں۔ پیریت ایک ہی ہوتا ہے۔ بے اجازت پیر کے وہ دوسری جگہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے اور دوسری جگہ طلب حق کی نیت سے مرید ہو تو اس کو کچھ نفع نہ ہوگا بلکہ وہ مردود و طریقت سمجھا جائے گا۔ اس طرح بچنے میں مرید کر لینا خود قہار دنیا خلافت و دیدنی کہ دوسری کئی بیت بھی وہ لیا کرے جائز ہے۔ کیونکہ

دست پیر از غائبان کوتاہ نیست دست او جز قبضہ اللہ نیست

ان سارے مسئلوں کو اور ان ساری باتوں کو قرآن مجید کے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ یہ علم قرآن مجید میں نہیں یہ علم سینہ بسینہ ہے اس لئے یہ چار ارکان والی بیت جس کو کسی پیری مکریدی کہتے علی بنیہ رک نہیں ہے تو خدا کی راہ جس کی خدا ہی حمایت اور تصدیق کرے وہ دین اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ وہ خدا کی اصطلاح سے صراط مستقیم کہلاتی ہے۔ اور صراط اللہ یعنی صراط مستقیم جو خدا کی قربت راہ ہے۔ وہ خدا نے بتا دی ہے۔ مگر قرآن مجید میں خدا ہی کی راہ کی تعلیم نہ ہوگا۔ اور وہ خدا تک موصول نہ ہو تو اس سے فساد عجاب بہتر جو موصول الی اللہ ہو۔ اس رسمی بیت کی نسبت جو قرون اولی و ثانیہ کے اکابر اولیاء اللہ سے کی گئی ہے اس کو میں موضوعی حدیثوں کی طرح سے سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ وہ مرشد ہی کو پیر کہتے تھے اگر کسی نے کہا اور وہ رشد دارشاد اور صحبت و سمیت اولیاء اللہ کے خواستگار تھے۔ اور یہ رسومات رفتہ رفتہ رسمی پیروں کے ہاتھوں سنتہ اللہ کے مطابق رفتہ انداز طابین ہوئے۔

رسمی بیت نے اور بہتیرے شاخسانے کھڑے کئے کہیں برزخ کی مشاقی ہے کہیں برزخ کی مشاقی ہے۔ برزخ تو یہ کہ پیر کی صورت کو قلب میں خیال کرتے رہنا۔ جہر جانے کے بعد ہر جگہ پیروی نظر آتا ہے۔ اس میں کرشمے تو نظر آتے ہیں اور بظاہر کسی قدر یہ فائدہ بخش ہی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ رکاوٹ ہوتا ہے اور خطرناک بھی ہے چند دنوں اس کو بھی کیا بلکہ اپنے برزخ کی بھی مشاقی کر کے دیکھا نتیجہ واحد پایا یعنی نہ یہ خدا کی راہ ہے نہ اس سے خدا ملتا ہے۔ یہ ماسوائے اللہ کی مخلوق خدا سے دور کرنے والی ہے اور رسمی بیت پرستی

برزخ کیا ہے کہ اپنے ہر عضو کو پیر کے عضو میں فنا کرنا۔ یہاں تک کہ اپنی صورت پیر کی صورت
 ہو جائے ایسا ہونے سے پیر کا مقام اپنا مقام ہو جائے گا وہ خدا تک پہنچا ہوا ہے تو ہم بھی
 خدا تک پہنچے ہوئے ہو جائیں گے۔ لیکن ان الظن لا یغنی عن الحق شایئاً۔
 وہم وگمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ خدا نے اپنے صغوت صورت کی راہ سے ہمیں
 صورت تو خدائی راہ کی راہن اور حجت ہے صورت کو توڑ دو اور بے صورت میں فنا ہو جاؤ۔
 صورت برزخ کا میدان ملے کر سکتی ہے۔ مگر وہ حانیات کا میدان نہیں جیت سکتی۔
 رسی بہت نے طرح طرح کی رنگ آمیزیاں کیں اور طریقے نکالے۔ ایک رنگ اس کا تو
 بالکل ہندوؤں کے گرد اور چیلے کے مشابہ ہے جس طرح گروا نے چیلوں کا اک گونہ خدا ہوتا
 جیسا ہی پیر مریدوں کا جس طرح ہندوؤں میں گرو اور دیوتاؤں کی صورتوں کا وہاں کیا جاتا
 جیسا ہی بعض طریقہ میں پیر کی برزخ کا مختلف طریقہ اور مختلف رنگ میں۔ اس کی تفصیل لفظ
 اشرفی میں دیکھو۔ مختصر پرستی ہندوؤں میں تھی تو اس کی جگہ پرستی مسلمانوں میں قائم ہوئی
 حالانکہ خدا نے وحدہ کے سوا کوئی پرستش کئے جانے کا سختی ہی نہیں۔ خدا کے لئے خدا
 پرستی کی پرستش ہو سکتی ہے۔ خدا پرستی سے خدا کا ہے تو پیر پرستی سے پیر ملے گا۔ اور یہ
 تحصیل حاصل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہاں رسول پرستی کی جو اس کی
 جگہ پرستی قائم کی جائے۔ وہ تو مسلمان حلیف تھے۔ و نحن له مسلمون۔ ہم تو خدا ہی
 کے لئے مسلمان ہوئے ہیں انکا فہم تھا پرستش ماسوا اور اسلام اللہ اللہ کیفیات میں
 بھی تفرقہ ڈر گیا۔ ہندوؤں میں جس طرح گرو اور دیوتاؤں میں فانی ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے۔
 اسی طرح مسلمانوں میں اس کی جگہ فانی الشیخ اور فانی الرسول ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے
 اور اوما اس کا کہ ماسوے اللہ میں فنا ہونے سے فانی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے شروع
 سے تو کھڑا پایا گیا۔ لا الہ الا اللہ تو اب خدا کے موافق ہونے کے لئے رہا گیا اس سے
 بڑا کہ مقصود تراویع محبوب تر بھی کون جس میں فنا حاصل کر نیکی ہدایت ہوتی ہے اور طابین خدا کو۔
 مجاہدہ دریاضت نے بھی ربان جگیوں کی روش اختیار کر لی جس گھاٹ یہ اترے
 قریب قریب اسی گھاٹ مسلمانوں کی کشتی بھی جا لگی۔ نوبت یہ ایجا رسید کہ رند شرب کامل تر
 بنے۔ ان کے یہاں جگیوں اور سادہ ہونے سے بھی فیض حاصل کیا جاتا ہے اور خدا رسی
 مطلوب ہوتی ہے معلوم نہیں ان حضرات نے فیض اور خدا رسی سمجھا کس کو ہے اسے اللہ

ان عقائد کا مصنف کون ہے جس کی باتیں سدا اُج الوقت کی طرح ہو گئیں اور اسلامی
تصوف یا صراط اللہ کھولی گئی۔ خدا اور رسول اور قرآن سے نسبت ٹوٹ گئی۔ خدائی راہ اور
خدائی ہدایت چھوڑ کر انسانی تصنیفوں اور مقبولوں پر راہ قائم کی گئی ہے۔ پہلے ترین
وال دی گئی سمندر میں یا کشتی چلائی جانے لگی خشکی میں ایسے خطرات کے پھیلنے میں
نامرادی کے سوا کچھ ہاتھ آنا ناممکن ہے۔ جاہل۔ ظاہر پرست۔ طالب۔ نیا۔ دین فروش
سیٹ کے دکھیاارے۔ نمود کے خواہاں اور شہرت طلب پیروں نے دوسرے لطیف
شاعری افسانے۔ خطوط۔ خواب و خیال۔ دہی گھوڑو و ڈاڈا اور اندھی عقیدت پر تصوف کی
بنیاد قائم کی تو تصوف عجائب پرستی فلسفہ کشائی اور بھول ہلیاں ہو کر رہ گیا۔
قرون اولیٰ کی سبیت تو فی الحقیقت وہ حقیقی سبیت تھی جسکی قرآن مجید میں تسلیہ کی گئی ہے
اور جسے میں بیان کروں گا۔ قرون وسطیٰ کا بھی یہی رنگ رہا مگر آخر اخراصول فطرت کے
مطابق جیسا کہ خدا نے فرمادیا ہے، فطال علیہ السلام فقصت قلبیہ امساذا زمانہ
ان کے قلب سخت ہو گئے (حدید ۷۱) ان میں تغیر آیا تو خدا طلبی رہ گئی۔ خال خال
لوگوں میں اور اکثر کیف و حال سے بحث ہونے لگی۔ عالم و اوقات کے واقعے اور کائنات
مخبر میں آئے تو توحید و جوہری اور توحید شہودی کے جھگڑے اٹھنے اور ان کے کیفیات
چوگان بازی کے گنبد بنے رفتہ رفتہ لوگ طالب کیف و حال ہونے لگے۔ کوئی کا سب بنا
کوئی عاشق بنا۔ کوئی کوتوال شہر کھلایا۔ کوئی ابدال۔ کوئی قطب کھلایا۔ کوئی غوث۔ کوئی تالی سے
لے کر وزارت تک کا محکمہ قائم کیا گیا اور مینہ رب یک فلاں بزرگ نے لکھا ہے در حالیکہ
تھوڑے ہی دنوں بعد تو کتنی حد تک موضوعی نہیں اور محققوں کے نزدیک کتنی کتابیں بزرگوں نے
نام سے شائع کی گئیں۔ آج کتنے تذکرے بے بنیاد چھپے ہیں جو ایک دن یہی قرآن
کی جگہ لے لیں گے۔ عقیدت کے سلائیات تحقیق کی آنکھوں کو اندھی کر دیتی ہیں۔ غرض قرآن
سے غرض نہ رہی تو بجائے خدا طلبی کے کوئی فنا و بقا کا طالب ہوا۔ کوئی انوار و تجلیات کا مشتاق
کوئی تماشہ مینی کا شائق ہوا۔ کوئی کشف کرامات کا گاہک۔ خدا کی راہ تنگ ہونے لگی طلب حق
کھوٹی گئی۔ بد راہ ہوئی۔ تلاش حق کی جگہ تلاش کیفیات نے لے لی۔ رفتہ رفتہ پیشین کوئی کشف
و کرامات۔ حال و قال۔ قصص ستارہ۔ شجرہ خوانی اور تذکرہ بزرگان دین ریاضت ٹھہری۔
اس لئے وہ چیدہ چیدہ حضرات جو اس جال کے جنجال میں نہ پھنسے مراد تک پہنچے باقی

بدنام کنندہ نکو نامے چند۔ اسی اصول کے مطابق جو رہبانوں کی شان میں خدا نے مسخرایا
 فاقینا الذین امنوا منہم احوہم وکثیر منہم فسقون ہاں میں جو ایمان والے تھے
 انکو تو ہم نے اجر دیا مگر اکثر ان میں ناستق ہیں۔

پیری و مریدی تو اس لئے قائم ہوئی کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان۔ معلوم نہیں کہ یہ
 کس آیت یا کس حدیث مرفوعہ کا ترجمہ ہے جو دین میں داخل کیا گیا اور سارے احکام خداوندی
 مقدم سمجھا گیا ہے۔ اگر پیری و مریدی اس لئے قائم ہوئی کہ پیر قیامت کے دن گناہ کا کاجاٹھا کا
 تو یہ حاشا ہونے کا نہیں لا تو روانہ دزدی اسحری کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھایا گیا
 (دفعہ ۷) اگر یہ اس لئے قائم ہوئی کہ ہولاء شفعاء عند اللہ (یونس علیہ السلام) پیر
 قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو من ذالذی یشفع عندہ الا باذنه کون ہے
 جو خدا کے حضور میں ہے اذن خدا سفارش کرے (بقبرہ علیہ السلام) جب اذن کا حال معلوم کیا
 تو ان کے سفارشی ہونے کی دلیل کیا ہے شفاعت تو چھپے ہے کیا معلوم کہ وہ خود محتاج
 شفاعت نہیں بخشائیں ہی کا کیا شکنا کسی کی عقیدت مندی تو ہو جب بخشائیں نہیں بخشائیں
 کوئی پروا نہ ہی ملا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد بڑھنے والی نہیں اس پر بارگاہ بے نیازی اتنا
 بلند ہے جسے کوئی ناپ نہیں سکتا۔ دلوں کا دانے مال حساب لیکنا تو معلوم کیا ہے کہ کون سا
 ملا جھکے کس کی نجات ہو کس کی نہیں۔ یہ تو صرف اس کے فضل و رحمت پر توفیق ہے کسی کو
 کیا معلوم ان الذین ملءوا صوۃ من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون
 (موات غیو احياء وما یشعرون ایاں یفنون خدا کے سوا جن کو تم کھاتے ہو وہ
 کچھ نہیں بنا سکتے۔ وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ پچھلی نہیں جانتے کہ
 کہاں اٹھائے جائیں گے (حجہ علیہ السلام) اور اگر یہ پیری و مریدی اس لئے قائم ہوئی ہے کہ ترجمہ
 پیر کی طرف کچھ کر کے کوئی اثر پیدا کیا جائے کہ جس کو دیکھو وہ گر پڑے جسکے قلب میں
 گرمی منتقل کر دو وہ گرم جائے اور حرارت محسوس کرے کیونکہ کسی طرف کچھ ہونے کے لیے
 اثرات پیدا ہوتے ہی ہیں تو مسمر نیم یا جوگ یا کسی ریاضت کے کسی اعجاز اثر کا یا کسی کرمت
 حاصل ہو جاتا خدائی راہ نہیں تصوف نہیں فقر نہیں۔ آجکل یورپ میں اس کے تماشے بھی طرح
 طرح کے ہیں تو اس سے یورپین ولی اللہ صوفی نہو جائیں گے۔ اے قوم اسامین
 الہ الا الہ واحد خداے واحد کے سوا اور کوئی مہبود نہیں (مائتہ ۷)۔

اے حضرات صوفیہ! ارشاد ربانی جسے میں بیان کر چکا اور بیت ربانی جسے قرآن مجید سے
 میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں تو کلام نہیں کر رہی میری فریاد کی سند تو قرآن مجید میں
 نہیں ہے۔ اور آپ کے تقدس اور شخص کے جلیپٹ سے حق گو یوں کی زبان بھی بند ہے۔
 میں کچھ ہوا و ہوس سے نہیں کہتا میں اللہ ہوش دلاتا ہوں۔ اُمید ہے کہ میری باتیں آپ کو
 بری نہ لگیں گی۔ مگر حق بات تلخ ہوتی ہے۔ اور یقین ہے کہ آپ خدا سے ڈریں گے اور اس کے
 حضور میں اپنا حال سب کر دیں گے۔ اور فکر کو کام فرمائیں گے۔ پھر حق ظاہر ہو گا۔ اس کے آگے
 گردن جھکائیں گے۔ میری باتوں کو حق پر تو ملیں گے جو حق معلوم ہوں گی تو حق کے آگے
 رسوم سے تاب ہو گئے۔ حق کے آگے بڑگی خانوادہ رسوم خانقاہ شخص اور تقدس آبی کی
 زنجیروں کو توڑ کر صحابہ کی روش کو پسند فرمائیں گے۔ اور خدا ہی کی تسلیم کو موصولی مطلوب تصور
 فرمائیں گے۔ ورنہ آپکا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ بیچ میں میں کون۔

اے حضرات ایہ رونے کا مقام ہے آپ میری نہیں کیونکہ یہ آپ کے خلاف شان ہو گا
 مگر قرآن سے تو چشم پوشی نہ کریں اور قرآن پر تو کچھ اضافہ کر کے دین میں داخل نہ کریں آپ مجھے
 شوق سے برا بھلا کہیں تاکہ آپ کی گرمی باز اور قیام رہے۔ مگر یہ اب یہ اٹھتا باز رہے۔ خدائی
 نور کی ٹھنڈا کپ برسنے والی ہے اور نہ ملوئی کا فیض چھانے والا ہے۔ خدا کی پہلی اور
 پہلی مرضی ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش عبادت میں احکام میں افعال اقوال میں یا کسی بات
 صراحتہ کنائث اشارۃ ظاہر یا پوشیدہ نہ کی جائے اس لئے میں خدا پرستی کے سوا پرستی کو یا
 کسی پرستش کو بھی کسی نیت سے ہی اپنے مقدمہ پر ضرور رو کو ٹکا اور بھجواتا ہی رہوں گا۔ افعیو
 اللہ ابغیہکم اللہ اعراف (۱۷) اعیو اللہ اتخذ ولیا (انعام ۷۷) افعیو اللہ
 انبغی حکما (انعام ۷۷) اعیو اللہ تدعون (انعام ۷۷) افعیو اللہ تاصونی
 عبد ایتھا الجاہلون (نہر ۷۷) کیا ہم خدا کے سوا اور کسی کو معبود بنائیں۔ سو
 بنائیں اور حکم بنائیں۔ اور کیا تم اس کو پکارتے ہو۔ اور اسے جہلا چاہتے ہو کہ ہم اس کو احکامات
 کریں تو یہ نہیں چاہئے۔ کا۔ غیر اللہ میں بھی داخل ہیں دنیا یا ک نصیلا یا ک نستعین۔

رسمی بری فریاد کی نسبت بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ مگر جب قرآن مجید
 اس کی حمایت پر نظر نہیں ہوتا تو اس میں کون وقت ضائع کرے اتنا ہی کافی ہے کہ
 اس رسم بیت کا قرآن مجید معافی نہیں۔

بیعت ربانی

بیعت و توہم کی ہے۔ بیعت ضلالت اور بیعت ہدایت جو بیعت خدا کے ساتھ ہے وہ بیعت ہدایت ہے۔ اور جو بیعت ماسوا کے ساتھ ہے وہ بیعت ضلالت ہے۔

بیعت ضلالت۔ یہ منافقوں کی بیعت ہے کہ ظاہر میں تو ایمان ہو اور دل میں ایمان نہیں۔ ہرگز وہ میں سلجائے کو تیار قالو انا معکم وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں (بقیہ ص ۱۶) جس کا نام آجکل بے تعصبی اور آزاد خیالی رکھا گیا ہے۔ تو یہ ماسوا کے ہاتھوں کیے ہوئے اور انھوں نے اپنے جان و دل کا تجارتی کاروبار ماسوا سے کھولا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی فصار یحتمل تجارت فقہر و ما کا نوا مقتدین ہ مثلہم کہ مثل الذین استوقد فادارہ فلما اضاءت ماحولہ ذهب اللہ بنورہم و تو کہم فی ظلمت لا یبصر ونہ صم بکہم عی فہم کا یو جھون ڈھپی ہیں جنہوں کے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو انہی اس تجارت نے کچھ نفع نہ دیا اور نہ انھوں نے راہ پائی۔ انہی مثال دیسی ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے آگ سلگائی تو جب اس کے اطراف میں شنی ہو گئی تو اللہ نے انہی روشنی سے لی اور انکو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے بھرے گونگے اور اندھے کہ اس حال سے لوٹ ہی نہیں سکتے (بقیہ ص ۱۶) ماسوا کی یا چونکہ خدا کے منزہ صفات مایات میں نہیں ہے اس لئے علوی نہیں بلکہ سفلی ہے اس کے کیفیات سحر اور اسکی روشنی نور کی نہیں نار کی ہوتی ہے جس نار سے شیطان کی خلقت ہوئی کہ خلقتی من ناد۔ تو یہ روشنی موصول الی المطلوب نہیں آخر کار یہ روشنی گل ہو جاتی اور دہندہ لکھی میں چھوڑ جاتی ہے اسی تاریکی کا نام وہ فناء کہتے ہیں۔ لوگ ان کو جوگی اور سادھو کہتے تھے ہیں۔ اسی لئے سچے رہرو فاری اور نوکی تجلی میں تمیز کر کے چلتے ہیں۔

بیعت ہدایت اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی جس کو بیعت شریعت اور بیعت طریقت کہہ سکتے ہیں بیعت شریعت مثلاً رضواں وغیرہ وغیرہ جو بیعت انحضرت نے چند شرائط پر مسلمانوں سے لی تو وہ بیعت و شرائط تھا۔ بلکہ معاہدہ تھا کیونکہ بیعت و شرائط وہ بھی چند شرائط پر اس کے کوئی معنی ہی نہیں۔ خدا نے فرمایا لقد رضی اللہ عنکم ان ذیبا یؤنک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبکم فانزل السکینۃ علیہم واثابکم

فتحاً قویماً و مغانم کثیراً تاخذ و منها و کان اللہ عزیزاً حکیماً۔ بے شک
خدا اُس وقت مسلمانوں سے رہی ہوا جن وقت وہ درخت کے نیچے تجھ سے معاہدہ
کر رہے تھے تو اُن کے قلوب کا حال یعنی اُن کا تعلق خاطر جان کر خدا نے اُن پر
تسکین آماری اور اُن کو فوراً ہی فتح نصیب کی اور بہت ہی غنیمتیں جو انھوں نے لیں۔
اور اللہ عزیز و حکیم ہے (فتح میں) یہی معیت جنواں ہے یہ جہاد اور مرٹنے کا
معاہدہ تھا۔ خاص وقت اور خاص شرائط کا اس میں بھی کوئی لفظ ایسا پایا نہیں جاتا جس
چار ارکان والی بیعت کا کوئی رکن بھی پایا جاتا ہو۔

دوسرا معاہدہ جس سے رسمی بیعت ثابت کی جاتی ہے ان الذین میا یعونک انما
میا یعون اللہ ید اللہ فوق ایدیکم فمن نلت فانما نلتک علی نفسه ومن
اوئی یا عاهد علیہ اللہ فسیؤتہ اجر عظیماً ہ بے شک جو قسم سے عہد کرتے ہیں
وہ خدا سے عہد کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت اُنکی قدرت پر غالب ہے۔ تو جو کوئی عہد کو
توڑے گا تو اُس کا وبال اُنکی پر ہوگا۔ اور جو عہد کو پورا کرے گا تو خدا اُسے عظیم
وے گا (فتح میں) خدا عہد کو توڑنے اور پورا کرنے کو فرما رہا ہے۔ اس لئے یہ صریح
ہے کہ یہ رسمی بیعت چار ارکان والی نہ تھی بلکہ معاہدہ تھا۔ دوسرا لکھا اس آیت کا ید اللہ
فوق ایدیکم ہے اس کے معنی نہیں کہ خدا کے ہاں ہے جیسا ہاتھ ہے اور وہ اُنکے ہاتھ
ہے نہ معنی مچکتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ پر رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تھا
اور رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ کہا گیا۔ بلکہ محاورہ کے اعتبار سے ید اللہ کے معنی قدرتِ خدا
کے ہیں۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاہدہ کو بہ اطمینان تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت
اُنکی قدرت پر غالب ہے۔ کوئی نقص معاہدہ بھی کرے گا تو خدا کا کیا کرے گا۔

منتهی الارب ہیں بیعت کے معنی عہد و پیمان کے ہیں اور مباہیۃ کے معنی بائیکاٹ
خرید و فروخت کرنے کے اور قرآن مجید میں انھیں دو چیزوں کا تذکرہ ہے ان دونوں
آیتوں میں میا یعونک کا صیغہ متصل ہوا ہے مباہیۃ سے جس کے معنی خرید و فروخت
کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں بیعت کی نسبت نہیں بلکہ مباہیۃ
کی نسبت ہیں۔ مگر میرے نزدیک جب ان دونوں کو بیعت ہی کہا جاتا ہے تو لغتاً معنی
جو کچھ ہوں مگر اصطلاحاً مباہیۃ بھی بیعت کے معنی میں متصل ہے جیسا کہ اسی آیت میں

خدا نے ظاہر کر دیا بکثرت کے معنی عہد توڑنے کے ہیں۔ یہ بھی مبائنیت کو معنی عہد ہٹا کر ہاں
 دوسرے عہد علیہ اللہ بھی اسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ بیعت تھی یعنی معاہدہ۔
 جب ضرورت پڑی تو حسبِ محاذ موقع وقت مسلمانوں سے عہد و پیمان لئے گئے
 وہ بھی چند ہی دفعہ نہ ہر مسلمان سے بیعت لینے کا حکم پایا جاتا۔ نہ ہر بیت پانی نہ پانی
 و خبر سے ایسا ثابت بھی ہوتا ہے۔ ہاں افسرانِ فوج کو مکاہدوں کی ضرورت پڑتی تھی اور وہ
 بروقت ضرورت بیعت لیتے تھے۔ یہی طبعِ خلافت یا بادشاہت کے تسلیم کر لینے کو بھی
 بیعت کہا جاتا تھا گویا بناوٹ نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔

مردوں کو معاہدہ کرتے دیکھ کر یا نکر عورتیں بھی معاہدہ کے لئے آتی ہونگی کہ شاید جہاد اور
 حکیموں کی طرح ہم پر بھی فرض ہو یا جب اسلام پر مرد سرکٹانے جائیں اور اس کے معاہدے
 کریں تو ہم کہیں نہ سرکٹانے جائیں یا دم ہم بھی ویسے ہی معاہدے کریں تاکہ خدا و رسول کے آگے سرخرو
 ہوں۔ انہیں کیا خبر کہ خدا نے ہماری ذات کو علمِ جہاد سے بری کر دیا ہے تو ایسے محاذ کو وہ مایوسانہ
 واپس نہ جائیں۔ خدا نے انکی دلہی کے خیال سے فرمایا کہ حققت مسلمان عورتیں بیعت کیلئے نہیں لگنے
 فرمایا یہ نہ فرمایا کہ ہر مسلمان عورت سے بیعت لیا کر کہیں حکم تو نہ آفرمایا یا ایھا الذین اذاعوا
 الامونۃ یا ایھا علی ان لا یشرکوا باللہ شیئا ولا یرفعوا یدہم حق ولا یرنین ولا یسبحن
 (اولادھن ولا یتلین بہن) ان میں ایسا نہیں دیا جہاں وہ لا
 یصینک فی معروف فہا یصن واستغفر لہن اللہ اے نبی جب تمہارے
 پاس مسلمان عورتیں آئیں کہ تم سے ان باتوں کا معاہدہ کریں کہ وہ شرک نہ کریں گی۔ جو ری
 نہ کریں گی۔ نہ مانگوں گی اپنی اولاد کو مار نہ ڈالیں گی اور نہ جان بوجھ کر کوئی ہتھان بنا کھڑا
 کریں گی۔ اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری مافرائی کریں گی تو ان سے معاہدہ کر لو۔ اور
 ان کے لئے اللہ سے طلبِ مغفرت کرو دھمتھہ علیا یہ بھی معاہدہ ہی تھا۔

ان معاہدوں سے کسی بیعت کا یہ نہیں چلتا۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ کسی بزرگ سے
 کسی دوست سے یا جماعتِ قائمہ کرے اس میں یا اکیلے ہی صرف خدا کے حضور میں یہ عہد پیا
 کرے کہ ہم میں فلاں فلاں گناہ بہت شائع ہیں۔ اب سے یہ بھی نہ کریں گے۔ اور اس کے
 ہزار توبہ ہے تو ضرور توبہ موجبِ سنات ہوگی۔ اصلاحِ حال کے لئے مفید اور اصلاحِ باطن
 کے لئے مفید تر ایسے معاہدوں کو بیتِ شریعت اور موجبِ خیرات و برکات کہو تو بھی ہے

دیکھ لو برگزیدہ سے برگزیدہ صحابی یہ رسمی بیعت کہاں کیا کرتے تھے خود بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوائے چند دفعہ کے معاہدات کے اور بیعت کہاں کیا کرتے تھے ہاں فہرست فوج بیعت تھے معاہدے کرتے اور خلافت تسلیم کرتے تھے یہی بیعت خلافت بیعت بادشاہت یعنی تو زید نے بادشاہت تسلیم کر لی۔ زید کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی۔ اس کے معنی تو زید کے ہاتھ پر صحابیوں نے ہاتھ مارا۔ اور زید طویل القدر صحابیوں کا سپر ہو گیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھ و اگر وہ انھوں نے زید کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کے خون خرابے سے بچنے کے لئے وہ زید کے ہاتھ میں مروہ بدست خنجر نکالے تھے بلکہ انھوں نے بھجوری زید کی سلطنت کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت سید الشہداء امامنا و جدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے زید نے بیعت کی فرمائش کی تھی اس کے معنی یہی تھے کہ وہ اپنے کو بادشاہ تسلیم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے بیعت کی تھی۔ تو اس کے معنی نہیں کہ وہ مرید ہوئے تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت امام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تھا۔

غرض ایسے سارے معاہدے جو بادشاہت کو تسلیم کرتے اور وہ معاہدے حب اقتضائے ضرورت ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو دین سے تعلق نہیں لیکن ایسے معاہدے جو ان کی اجتناب اور اوامر کی اطاعت کے لئے ہوتے ہیں وہ بیعت شریعت ہے جو جائز ہے موجب جنات ہے مگر لازمی نہیں۔

بیعت طریقت۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم با
لجنة طقاتون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في
التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم
الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون
الساجدون الواقفون الساجدون والمؤمنون بالاعرف والناس الذين
والحفظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله نے مومنوں کی جانیں اور مال
اس وعدہ پر خرید لئے ہیں کہ ان کے بدلے انکو جنت (وصال گاہ) عنایت کرے
یہ خدا کی راہ میں مقابلہ کرتے ہیں (مجاہد و جہاد میں) تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی
جاتے ہیں۔ انکے ساتھ خدا کا وعدہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر

لازم کر لیا ہے۔ یہی وعدہ توریت و انجیل و قرآن سب میں ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے
 قول کا پورا اور بچا کون ہو سکتا ہے تو مومنو! اپنے اس سودے کی جو خدا کے ساتھ
 کیا ہے۔ خوشیاں مناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری قربی کامیابی ہے (ایسی بیت کرنے والے
 کا ملین کی صفیتیں یہ ہیں) توبہ کرنے والے۔ عبادت گزار۔ حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق
 رہنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھلے کاموں کی ہدایت کرنے والے
 بڑے کاموں سے منع کرنے والے۔ اور حمد و اللہ کے محافظ تو اسے پیہر ایسے یا قیاس کو
 کو بشارت دو (توبہ ملے) یہ بیت خدا کے ساتھ معاملہ صحیح و شرابے کہ جان و مال کے عوض
 جنت وصال گاہ کی خریداری ہے تو یہ خدا کی راہ میں جاں بازی کرتے ہیں۔ اور مجاہدہ
 و جہاد میں جان و مال پر فیصل جاتے ہیں۔ تو مارتے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔
 اور دونوں حال میں ان کے لئے بشارت ہے فاستبشروا ببعیکم اللہ یا باعیتکم بہ
 یہ بیت طریقت ہے۔ یہ بیت آپ حاصل ہوتی ہے۔ کرنے سے نہیں ہوتی اور الاکثر حاصل
 ہوتی ہے۔ بوسیلہ ہی۔ بوسیلہ امام و مرشد۔ رشد و ارشاد حاصل کرنا عملاً بیت شرعی یا معاہدہ
 ہے کہ ہم خلافت حکم و خطیں گے اور مراتب رشد و ارشاد کرتے رہیں گے۔ یہی رشد کامل ہو کہ خدا کے
 ساتھ بیت ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی بیت ہے جس کو میں نے بیت ربانی کہا ہے اور اس کا
 سلسلہ بذریعہ رشدیوں ہے کہ وسیلہ ڈھونڈ کر اور مرشد کو پا کر مجاہدہ میں قدم ڈالنا تو مرشد
 امراض باطنی کا علاج کرے گا جس کا بیان آگے آتا ہے صحت یابی کی دلیل یہ ہے کہ
 طلب صادق آتی ہے۔ یہی طلب اخلاص کا تاؤ کھاتی ہوئی۔ مودت محبت فلت ہو کر غیبت
 ہو جاتی ہے۔ محبت کے مقام میں یہ بیت باللہ حاصل ہوتی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا هل اذکم علی تجارتہ تنجیکم من عذاب الیم ہ مومنو کیا
 میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف متوجہ نہ کروں جس سے تم دروزان مصیبتوں کے نجات
 حاصل کرو (صف ۷) وہ یہی تجارت ہے بیع نفس ای تجارت اور ہی بیت پر انسان
 کو دلی امن و چین۔ دونوں جہان میں حاصل ہوتا ہے۔ عذاب الیم عام ہے۔ اس کی تخصیص
 کیوں کر۔ (و خوف علیہم و لوہم یحزنون) بیت یہ بیت ہے کہ اپنے کو خدا کے
 ہاتھ بندھو۔ نہ یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ بندھو۔ خدا کے ہاتھ بندھنے سے سنی یہ ہیں کہ استغناء
 رضوان اللہ علیہ ائمتہ اجمعین اس کی طلب رضا کے پیچھے نہیں جان و مال یا کوئی چیز بھی اہم

اس کی راہ میں مقابلہ کرو جس بھی موقع آئے تو جس بھی اور روحی موقع آئے تو روحی بھی مقابلہ
بمقابلہ کفار و مشرکین پیش آتا ہے۔ اور روحی مقابلہ یہ ہے کہ اور دشمن شیطان کے ساتھ
بن الشیطان لکھ عدو فالتکلف و کا عدو الشیطان تمہارا دشمن ہے تو اس سے
دشمنانہ برتاؤ کرو۔ اور اس کے ساتھ مقابلہ پر تیار ہو۔ دفعہ طرہ پہلی بھی مقابلہ کا نام
جہاد اور روحی مقابلہ کا نام مجاہدہ ہے۔
والتقوالیہ الوسیلة وجاہدونی سبیلہ وسیلہ کا بیان ہو چکا اب
مجاہدہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مجاہدہ و جہاد

جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اسی سے نکلا ہے مجاہدہ بھی اور جہاد بھی نکلا ہے
جو طلب رضا کے مولائیں لگنا مجاہدہ اور جہاد ہے۔ اور یہ بہت قیمتی نشان عبادت ہے
اپنے یا اپنے حقوق کے استحقاق میں جو جہاد و جہد مطابق رضا کے مولایا جائے اور
اس میں مقابلہ کی نوبت آجائے تو یہ جہاد ہے۔ ورنہ مجاہدہ۔ جہاد و مجاہدہ میں عام و خاص
مطلق کی نسبت ہے۔ طلب رضا کے مولائیں ہر کوشش مجاہدہ ہے۔ لیکن ہر مجاہدہ جہاد
نہیں۔ مجاہدہ عام ہے اور ہمیشہ اور ہر آن ہے اپنے ساتھ بھی ہے اور دوسروں کے
ساتھ بھی لیکن جہاد کفار و مشرکین کے ساتھ ہے اور خاص وقت میں جب وقت اس کا سامنا
ادائے حقوق انسانی یعنی خدمت تبلیغ میں یا استحقاق متبعین میں کفار و مشرکین کے مزاحم ہو
اور جان و مال اور دین و ایمان کے دشمن۔ تو آپ ان حقوق کے استحقاق میں اٹھ کھڑے
ہوے اور مقابلہ و مقابلہ کی نوبت اور ضرورت پیش آئی تو یہ جہاد ہے اپنے حقوق کی
حفاظت تکم کو لازم ہے۔ اگر مجبوری مانع نہ ہو اسی طرح رضا کے مولائیں جو آپ نے
مصیبتیں اٹھائیں تکلیفیں سہیں اور صبر و رضا سے ان کا مقابلہ کیا یہ مجاہدہ ہے۔

چونکہ اسلام کا قریب قریب کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا جو اختلافات کی اما جگہ نہ ہو گیا ہو تو یہ
بار نیچائی تک اس لئے یہ مسئلہ بھی کیوں نہ جاتا۔ اس میں بھی اختلاف ہوئے علمائے
خیال کیا کہ جہاد مجاہد یا اس کے اور معنی جو قرآن میں آئے ہیں۔ وہ متعلق جہاد میں
صوفیوں نے خیال کیا کہ نہیں وہ متعلق مجاہدہ ہیں۔ وہ جہاد کی امیدوں میں رہے اور
یہ مجاہدہ میں پڑے۔ اساتذہ صوفیوں نے قرآن مجید سے جہاد و مجاہدہ دونوں سمجھا

اور دونوں کی تمیز کی۔ آج جو اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ انہیں بزرگوں سے دم قدم
 ہے۔ معاہدہ کر کے نمود بنے اسلام کی اشاعت کی۔ اور جہاد کر کے مسلمانوں کے حقوق
 کی نگہداشت کی۔ جتنے بزرگان دین شہرہ شہر قریہ بہ قریہ حالت مسافرت میں بدتوں جوئے
 ہیں۔ اور خاک ہند میں اپنے کو سونپا۔ انہیں کون لایا۔ یہی مجاہدہ جہاد آئے۔ ادا ئے حقوق انسانی
 یعنی تبلیغ کی خدمت ادا کرنے تو تبلیغ بھی کی۔ اور اس میں جانیں بھی دیدیں۔ آج وہ رحمت
 خداوندی کی گود میں پڑے سوتے ہوں گے۔ ایک وہ تھے کہ رحمت ہو ان پر۔ اور ایک ہم ہیں کہ
 افسوس ہے ہم پر۔ انہوں نے جانیں دیں اور ہم جان کے لئے سب دیے ہوئے ہیں۔ جو
 جان خود ہی بیکار ایک بہاگ جانے والی ہے۔ یہ اپنا دکھڑا کدھر سے کھلا۔ غرض قرآن مجید میں
 بہتیری جگہ جہاد کا حکم ہے اور بہتیری جگہ مجاہدہ کا۔ ساری آیتیں لکھی جائیں تو طوالت ہوگی اس
 ہر کے متعلق کچھ کچھ تنقید دینی مناسب ہے۔ اصولاً بھی اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جہاں جہاں
 ہمارا وجود جہاد دینی ہجرت کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے معنی جہاد
 کے ہیں۔ اور جہاں جہاں باطنی بیاریات و جذبات کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام
 اس کے معنی مجاہدہ کے ہیں۔ اور بہتیری جگہ طرز کلام بتاتا ہے کہ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے یا
 مجاہدہ کے۔ مثلاً۔

جہاد کے متعلق انفر و اخفا و ثقلاً و جہاد و اباموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ کفر
 کھلو ہلکے یا بوجہل اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو (توبہ ۷۱) مائل و مابعد کے
 سیاق جہاد کے علاوہ انفر و اخفا کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ آیت صریح جہاد کے متعلق ہے۔
 ۲۔ یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنفقین و اعظم علیہم۔ اے رسول کافروں اور
 منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو (توبہ ۷۳) یہ صریح جہاد کا حکم ہے۔ سختی کرنے۔
 اتہام لینے اور اپنے اتخافاً و ترقی میں جان لڑا دینے کی قوت غلاق فطرت نے اسی لئے
 تو یہی حکم اپنے وقت پر وہ کام میں لائی جائے اس لئے عین فطرت کے مطابق ہے نہ گال
 پیش کرونا کہ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔

۳۔ فرح المخلفون بمقدہم خلف رسول اللہ و کہو ان یجہدوا اباموالہم
 و انفسہم جو لو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ رسول اللہ کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے
 اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا انکو برا لگا۔ (توبہ ۷۴) یہ آیت بھی صاف

متعلق جہاد ہے۔ اس لئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد خاصیت و منافعت کی کوئی بھی ہے۔
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کسی ملک کے ساتھ مخصوص نہیں جہاں کسی مسلمانوں کو جہاد
میش ہو تو جان سے اور اس میں تقدر ہو تو مال سے مدد کرنا فرض ہے اور جہاں وہ جان سے
جان چرائے وہ منافق ہے۔

عَمَّ اِمَّ حَسْبُ قُوَانٍ تَقْرُؤُا وَلَمَّا دَعَا لِلّٰهِ الذِّينَ جَاهِدُوا فِيْكُمْ وَلَمْ تُقِيْلُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلَوْلَا دَسُوْلُهُ وَلَوْلَا الْغَوِيْبِيْنَ وَلِيْجِهَ (توبہ ۷۱) کیا تمہارا کام یہ ہے کہ
خبر چھوڑ دیے گئے ہو۔ حالانکہ جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے خدا و رسول اور مومنوں
سوا کسی کو دوست بنایا نہیں انکو تو بھی اللہ نے مہینہ کر لیا ہی نہیں۔ اِمَّ حَسْبُ قُوَانٍ تَقْرُؤُا
کا اتقنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جہاد ہی کے متعلق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
جہاد کرنے والے مہینہ کئے جاتے ہیں۔ خدا و رسول کی محبت اور ہمدردی تو مہینہ میں اس سے
واضح ہوتا ہے کہ تو مہینہ ہمدردی میں بھی جہاد ہے اسکی اور آیتیں بھی ہیں۔

مجاہدہ کے متعلق آیتیں ع یا ایہا الانسان انک کا دِخ الی ربک کد حافلہ
اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار تک پہنچنے میں کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش پھر تو اس سے
جاملے گا (انشقاق) اگرچہ اس آیت میں لفظ جہاد نہیں ہے مگر یہ صاف مجاہدہ کی آیت
اس کی رحمت کے قربان کوشش نے فعلیہ فرما کر مجاہدوں کو کیسی ہمت دلانی ہے اور
ادب اور رویت کی بحث کرتے رہو۔ مگر مجاہدوں کی اُمیدیں اس آیت سے وابستہ ہیں اِمَّ حَسْبُ قُوَانٍ
ع یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ
العلکم تغلبون ہ مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اسکی
راہ میں مجاہدہ کرو۔ تاکہ تم مراد کو پہنچو (مائدا ۷۱) اتقا اور تلاش مرشد کے ساتھ جہاد
معنی مجاہدہ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ صریح مجاہدہ کا حکم ہے۔

ع جہاد وافی اللہ حق جہاد ہا ہوا جت بکم مجاہدہ کرو اللہ کی طلب میں جو
مجاہدہ کا حق ہے۔ اُمی نے تم کو برگزیدہ کیا (سجہ ۷۱) خدا نے فی اللہ فرمایا۔ فی سبیل اللہ
نظر فرمایا۔ کیونکہ سبیل اللہ کے معنی تمیل ہدایات و احکام کے ہیں اور فی اللہ کے معنی طلب فی اللہ
کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں جہاد کے معنی مجاہدہ ہی کے ہیں۔ قبل و بعد کی آیتیں
اسی معنی کے موید ہیں۔ ہوا جت بکم بھی اسی معنی کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ جہاد کا یہ معنی و کمال ہے

یاد رہے شہادت۔ اور مجاہدہ کا نتیجہ پاکی اور بزرگی کا حصول ہے۔ اس لئے صریح حکم مجاہدہ ہی کے لئے ہے۔ یہ مجاہدہ کا حکم بھی اسی خدا کا ہے جس نے نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ ظالم ہو گا اگر ان احکام کو تو گھڑ سمجھو اور مجاہدہ کو فرض نہ سمجھو۔

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو خدا سے لڑنے کا امیدوار ہے تو اللہ کا وعدہ تو ضرور آنے والا ہے۔ اور وہی سچے حکیم ہے (تمہارے دل کے بول کو جاننا اور سننا ہے) اور جس نے (خدا سے لڑنے کے لئے) مجاہدہ کیا تو وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفس کے لئے بے شک خدا سارے عالم سے بے نیاز ہے (عنکبوت ۷) نفس کیلئے مجاہدہ کے معنی ہیں تزکیہ نفس جس کو خدا نے کربا یا قداً اقلیم من ذکر ائمرا و کو پہونچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یعنی نفس کے لئے جہاد نہیں بلکہ مجاہدہ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحَسَنِينَ جِسْمِ مِيرِی طلب میں مجاہدہ کیا تو ہم اس کو اپنی راہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ احسان کی راہ چلنے والوں کے ساتھ ہے (عنکبوت ۷) یہ آیت بھی صریح مجاہدہ کے متعلق ہے۔ یہ جہاد راہ دکھانا نہیں بلکہ مجاہدہ جو طلب ذات باری میں ہو راہ دکھانا سوجود خداوندی ہے۔ اور یہی مجاہدہ طریق احسان ہے جس کے ساتھ خدا کی میت شامل حال ہے تو احسان کی راہ چلنے والوں کو گھبرانا اور مایوس ہونا نہ چاہیئے۔

جہاد مجاہدہ میں داخل ہے۔ مجاہدہ کا دائرہ وسیع تر ہے۔ جہاد مقابلہ کفار و مشرکین ہے اور مجاہدہ مقابلہ نفس و شیطان ہے وہ ظاہری دشمن کے ساتھ اور یہ باطنی دشمن کے ساتھ لڑنے جہاد جہاد صریح ہے اور جہاد جہاد اکبر جہاد ہم بد جہاد کبیرا۔ قرآن کو لیکر لوگوں سے مقابلہ کرو سخت مقابلہ (قرآن ۷۵) قرآن کے مقابلہ کرتا ہے کھانا و عطا ہدایت اور تبلیغ کی خدمت ادا کرتی مجاہدہ اور جہاد اکبر ہے اس کے لوگوں جہاد اکبر کے لئے کربستہ ہو جاؤ۔ قرآن اٹھاؤ اور تبلیغ رسالت کے مستعد ہو جاؤ کہ چھ امراض باطنی کے سبب پست ہمتی آگئی۔ مگر جب تم وسیلہ ڈھونڈو چکے اور مرشد کو پا چکے اور میدان مجاہدہ میں قدم رکھ چکے تو مرشد تمہارے امراض باطنی علاج کرنے کا اور صحت یا سب ہو کہ تم وہ سب کو سکتے ہو جو اگلوں نے کیا ہمت چاہیے ہمت۔

امراض باطنی

جس طرح امراض ظاہری جو کہیں امراض باطنی بھی ہوتے ہیں جیسے جسمانی امراض روحانی امراض بھی ہیں۔
جیسے ظاہری امراض خلقی لاعلاج ہیں ویسے ہی روحانی امراض فطرتی بھی لاعلاج ہیں جس طرح
ماورزاؤ کو نگاہ بھرا اندبا علاج پذیر نہیں اسی طرح روحانی کو نگاہ بھرا اندبا جو فطرتاً جو علاج پذیر
نہیں۔ اسی کو خدا نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاۃ
ان کے دلوں اور کانوں پر خدا نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ (بقصرۃ علی)
ابو جہل اور ابولہب نے دل رہتے بھی کہاں بچھا۔ کان رہتے بھی کہاں سنا۔ اور دونوں
آنکھیں رہتے ہوئے بھی کہاں دیکھا۔ باوجودیکہ کس طرح سمجھائے گئے کلام ربانی سنا
گئے۔ خدا کی تجلی بھی ملے گا ہی رہی تھی۔ کیونکہ خود آنحضرت جلوہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم
مکروہ اندسے ہی رہے سواء علیہم اذ الذل رحمہم لا یومنون۔ ایسوں کو
ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر ہے۔ یہ تو ایمان لانے کے نہیں (بقصرۃ علی)

لیکن وہ مریض جو عقل و عوارض کے سبب سے ہو جس طرح اس کا علاج ظاہری ہے
اسی طرح باطنی امراض کا علاج باطنی ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کے لئے بغیر ضرورتی ہے
اور تھیں دیکھ کر بشرہ سے بغیر سے قارورہ سے اور کیفیات کو سن کر بخیر یا میٹرنگا کر
اور کانوں سے ضربات کو سن کر اور قوم و ملک کے خصوصیات کو خیال کر کے ہوتی ہے۔ اس طرح
روحانی امراض کی تشخیص بھی بصورت مذاق بکثارت کر داری۔ اخلاقی کیفیات کو سن کر اور قوم و ملک
مذہب و ملت کے خصوصیات کو خیال رکھ کر۔ خاندان اور پیشہ کے اثرات کو ملحوظ رکھ کر
اور خصوصیات مزاج کی سمجھا شناس کے ساتھ کہ صفراوی مزاج کی تیزی و تیز رفتاری
بلندی مزاج کی سستی اور اتقلا و غیرہ کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ پھر جس طرح جسمانی امراض
اخلاط کی کمی بیشی اور اعضائے زیر کے ضعف و قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور
اسباب خارجی یعنی تاثیرات آب و ہوا سے بھی اسی طرح روحانی امراض قلب و نفس
کے بگاڑ اور تاثیرات محبت و ہوس سے پیدا ہوتے ہیں۔ فی ثلث و بھمہ مرہون (بقصرۃ علی)
قلب کی بیماریوں سے آگاہ کرتا ہے تو ان النفس لا مارتہ بالسر و نفس کی بیماریوں سے
خبردار کرتا ہے۔ (یوسف ع)

میں انتہا تک امراض ظاہری اور باطنی کو مطابق کرتا ہوں تو وضاحت تو ایسی ہو گی کہ مضمون طویل ہو جائے گا۔ اور کتاب کی ضخامت اتنی بڑھ جائے گی کہ فوائد کھو جائیں گے اس لئے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔

غرض قلب و نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ کمزور ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ روحانی موت مر بھی جاتی ہے۔ خدا نے کافروں اور مشرکوں کو مردہ کہا ہے مگر اس کی آیتیں میں بھولا اس وقت یاد نہیں آتیں۔ تو مرشد کو چاہیے کہ پہلے تشخیص مرض کرے کہ کون کون سے امراض باطنی طالب میں پیدا ہو گئے ہیں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ طالب کو چاہیے کہ علاج سے امراض نہ چھپائے۔ ورنہ آپ گھٹاٹا مٹھاے گا۔

امراض قلبی

ایک قلب تو وہ ہے جو مضغہ گوشت ہے۔ سینہ کے اندر ہے اطمینان تشریح کر کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا قلب وہ ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ان فی ذالک الذکر لی لمن کان لہ قلب اس میں نصیحت ہے۔ اس شخص کے لئے جسکے قلب ہے (ق عا) تو نصیحت حاصل کرنے والا کو تو قلب ہے۔ آیا یہی مضغہ گوشت جو گوشت کا ٹکڑا نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرے یہ مضغہ گوشت تو ہر کوہے مگر ہر کوئی نصیحت شنو نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت قلب کوئی اور ہے۔ چونکہ اس کا مقام مضغہ قلب ہی ہے۔ اس لئے ظرف و ظرف کی جگہ بولا گیا۔ اور اس کو بھی قلب ہی کہا گیا جو ایک نور ہے۔ وانا وینا نصیحت شنو۔ اسی کو دوسری جگہ خدا نے فرمایا فادھالہ تعنی الابصار و لکن تعنی القلوب التی فی الصدور۔ انھیں نہیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ قلب اندھا ہوتا ہے جو سینہ کے اندر ہے (ج عا) تو نصیحت حاصل کرنے والا اور نصیحت نہ حاصل کرنے والا اندھا دل ہوتا ہے جس کا مقام تبادیا کہ سینہ کے اندر ہے۔ یہ قلب مضغہ گوشت تو ہے نہیں جو سینہ کے اندر ہے بلکہ وہ قلب ہے جو سینہ کے اندر ہے اس سے کیا صاف نہیں ہوتا کہ قلب روحانی قلب جسمانی کے اندر ویسے ہی ہے جیسے روح جسم میں۔ وہ قلب جو نصیحت حاصل کرے یا نہ حاصل کرے۔ دیکھتا ہوا اندھا ہو وہ اک نور روحانی ہے جو حالت صحت میں دیکھتا اور حالت مرض میں اندھا ہو جاتا ہے اس کو قلب روحانی کہنا ہے جائیں۔ اس قلب روحانی کی چند قسمیں مذموم اور چند قسمیں محمود خدا نے

فرادی ہیں۔ مجاہدہ یہ کرتا ہے کہ قلب مذموم جسے قلب مریض کہو معاہدے سے صحت یاب ہو کر قلب محمود ہو جائے۔

قلب مذموم یا قلب مریض

قلب مذموم کی گیارہ قسمیں خدا نے فرمائی ہیں۔

(۱) **قلب جاہل** لہم قلوب لا یفقهون بہا ان کے قلوب ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں (اعراف ۷۱) یعنی نا سمجھ اور جاہل اس آیت کے آخر میں انہیں کی شان میں خدا نے فرمایا اولئک کا لہ نعام بل ہم فضل وہ پار پائے کے مانند ہیں بلکہ ان سے بدتر (اعراف ۷۲) یہ جہالت کی بیماری قلب کی اگر دفع نہ ہوئی تو یہی قلب آخری نوبت پر قلب مطبوع کی حالت کو پہنچ جاتا ہے کذلک یطیع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون اس طرح اللہ جاہلوں کے قلب کو قلب مطبوع بنا دیتا ہے۔ (موم ۷۱)

(۲) **قلب مریب** وارتابت قلوبکم فی رہبہم یلذذون۔ ان کے قلوب شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں بھٹکتے پھرتے ہیں (توبہ ۷۷) شک بھی امراض قلبی میں سے ہے جس کا مزاج شکمی ہوتا ہے۔ وہ ہر بات میں شک کیا کرتا ہے جسکی شان میں خدا نے فرمایا۔ ولوفتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون ہ نقالوا منہا سکوت ابصار نابل غنی مسخودون۔ اگر ان پر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ سارے دن اس میں چڑھتے بھی رہیں۔ جب بھی بچھیں گے کہ ہو نہ ہو ہماری آنکھیں باز ہو گئی ہیں۔ بلکہ ہم پر جاؤ کیا کیا ہے (حج ۷۷) یعنی یہ برہنیاں میں بھی شک کریں گے۔

(۳) **قلب غل** بینی قلب کینہ کش (تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا یؤمنون) طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ رہنے دے (حشر ۷۷) کینہ کش دل پناہ مانگنے کی چیز ہے کہ یہ بے وجہ بھی کینہ سے بہرا ہوتا ہے اور دوسروں کی برائی کا آرزو مند۔ کینہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ہے قلب جو دل کو انتقام اور بدخواہی کے لئے بے چین خیر مطمئن اور خراب و خستہ کرتا رہتا ہے۔

(۴) **قلب سخت** اسی کا نام قلب غلیظ بھی ہے ثقت قلوبکم من بعد ذالک نہی کا لٹی اذوا شد قسوة اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ

پتھر کے مانند ہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت تر (بقیہ ۷ ع) اسی کو خدا نے قلب غلیظ بھی فرمایا
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ دُلُوكُنْتَ فُظًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلَاتِ
 اسے رسول یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ تم اُن کو نرم دل سے اگر تم بدخوا اور سخت دل ہو گے
 تو لوگ تمہارے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ (ال عمران ع۱) سخت دل بدخوا ہوتا ہے
 وہ کسی پر رحم کھا سکتا کسی کو معافی دے سکتا ہے نہ اس سے شفقت علی الخلق ظہور پذیر
 ہو سکتی نہ تفصیلت شفو ہو سکتا ہے۔

(۵) قلب غلف وقا لو قلوبنا غلف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب پر پردے
 پڑے ہیں (بقیہ ۷ ع) دل پر پردہ تو سد سکندری ہے جسکی شان میں ہے وجعلنا
 من بین ایلیم سدا ومن خلفہم سدا اُن کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی
 کر دی ہے (یس ع۱) اسلئے باوجود دیکھ سکے کے بھی یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ قلب کافرو نکاح
 ہوتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم (بقیہ ۷ ع) یہ قلب المون ہے۔

(۶) قلب کور۔ فانھا لا تعلی الا بصار وکن تعمی القلوب الی فی الصلور
 انھیں نہیں اندہی تو میں بلکہ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (رحم ع۱) انکی شان میں ہے
 من کان فی ہذا اعنی فہو فی الآخرۃ اعنی جو اس دنیا میں اندھا وہ اُس دنیا میں
 اندھا۔ یعنی یہاں دل کا اندھا وہاں دیدار کا اندھا۔ قلب کو کو خدا کی راہ جہانی نہیں پڑتی
 (۷) قلب زنگ خور وہ کلاب وان علی قلوبہم سدا کافرا یسبون
 نہیں بلکہ اُن کے کرتوتوں نے اُن کے دلوں پر زنگ چا دیا ہے (مطفئین) گناہوں پر
 صر رہنے سے قلب زنگ خور ہو جاتا ہے اور گناہ کی برائی دل سے جاتی رہتی ہے
 جیسے شراب پیتے پیتے سو دکھاتے کھاتے جھٹ پڑتے برتے۔ فری مقتدرات
 رڑتے رڑتے اُن کی برائی دل سے کھو جاتی ہے اور کھو گئی ہے اس حال پر بھی اگر
 زنگ صاف کیا جائے تو جلا کی امید ہو سکتی ہے۔ اھ ایسے قلب مجلا ہو کر قابل انکاس
 جمال جہاں آرا ہو سکتا ہے۔

(۸) قلب غافل۔ لا قطع اغفلنا قلبہ عن ذکرنا جس کے دل کو ہم نے
 اپنے ذکر سے غافل کیا۔ اس کا کہا نہ مانو (کھف ع۱) خوب غور کرو تو غفلت ہی ام الجحیم
 ہے۔ اور اس کا پھندا یا سخت ہے کہ اُس سے نکلا پڑی بہادری کا کام ہے۔ آدمی ہزار

سوختا سمجھتا ہے۔ ہزار مارا وہ اور بہت کرتا ہے۔ مگر قلب غافل کی غفلت نہیں جاتی۔ محاسبہ ہزار تو بہ کرتا ہے مگر پھر وہ تو نہیں رہتی۔ اور قلب غافل ہوشیار نہیں ہوتا۔ جوتا بھی ہے تو چند ساعت کے لئے ہنستو یہ کہ خدا کی یاد اور ذکر و فکر بھی وہ کرتا ہے تو اور ہی دل غافل وہ بیان اور مراقبہ بھی وہ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز بھی ادا کرتا ہے تو عادتاً دل غافل ہو کر نام قلبی لایا جی کرتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہ (انبیاء علیہ) یہ محبت کی تیز و تند آگ کی آغ و بے بغیر ہوشیار نہیں ہونے کا۔ اس کی پہچان ہے واقعہ ہوندہ و کان امر فرطاً د کھینچتا ہے وہ مع خواہشات نفسانی ہوتا ہے۔ اور اس کا کام ہے حد سے گذرا ہوا۔

۹ قلب بیہوش۔ بل قلوبہم فی غمرہ من ہذل۔ بلکہ اُن کے دل اُس سے بیہوشی میں پڑے ہیں (مومنین علیہ) قلب غافل کی غفلت کامل بیہوشی ہے قلب غافل غافل ہوتے ہوئے قلب بیہوش ہو جاتا ہے۔

۱۰ قلب مقفل۔ اقلوبہم برون القرآن ام علی قلوبہم اقفل لہا تو کیا یہ قرآن غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں میں قفل ہیں (محمد علیہ) قلب مقفل کو قرآن سے وابستگی نہیں ہوتی۔ وہ قرآن میں تدبر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قلب کی کوٹھری میں قفل پڑا ہوا ہے۔

۱۱ قلب مطہور۔ مہرزوہ۔ کذلک یطیع اللہ علی قلب متکبر و جبار۔ اور کذلک تطیع علی قلوب المعتدین۔ اسی طرح خدا مہر کر دیتا ہے ہر قلب متکبر اور ہر قلب جبار پر اور اسی طرح ہم ہر حد سے تجاؤز کرنے والے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں (مومن علیہ) اور یونس علیہ قلب مطہور کی پہچان یہ ہے کہ وہ متکبر ہو جبار ہو اور حد سے تجاؤز کرنے والا ہو۔ تجر کا مرض صحت یاب ہوتا۔ کیونکہ متکبر کسی کی سن نہیں سکتا شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا۔ اپنی واسطہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ خلق تنی من صلبہ و خلقته من طین مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ تو اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کان من الکفرین ہو گیا کافروں میں سے شکر و جبار تو خدا کے صفاتی نام ہیں۔ جو کوئی ان صفتوں کا دعوے کرتا ہے۔ وہ فرعون بے سامان خدا کی کا دعویٰ کرتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن

المہمین العزیز الجبار المتکبر سمحہن اللہ عما شہر کونہ مجاہدہ طلب یہ ہے کہ قلب پیاریوں سے صحت یاب ہو کہ قلب محمود ہو جائے۔

قلب محمود

قلب محمود سات قسم کے ہیں۔

(۱) قلب مہلک۔ ہدایت یافتہ۔ من یومن باللہ یحل قلبہ جو خدا پر ایمان لائے
تو خدا اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے (التغابن ۷۷)

(۲) قلب غیب جاوہ قلب منیب ادخلوا ہا لبسالم حودل گردیدہ کے کر
حاضر ہو تو اس سے ہم کہیں گے کہ سلاستی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (ق ۷۷)
قلب غیب بنا آرزو کی کنڈ وال کر رہا ہوتا اور محبوب سے باقی ہے۔

(۳) قلب خاشع۔ الم یان للذین امنوا ان یخضع قلوبہم لذلک اللہ وما تزل من
کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل ذکر خدا اور قرآن میں خشوع
و عاجزی کریں (حدید ۷۷) عبادت میں شغوع پیدا ہونا دل کی صحت یابی ہے جب تک
قلب خاشع کی غفلت دور نہ ہو جو محبت ہی سے دور ہوتی ہے اُس وقت تک
قلب خاشع نہیں ہو سکتا۔

(۴) قلب مربوط۔ لواذن ربطنا علی قلبہا اگر ہم اُس کے قلب پر گروہ نہ دے
ہو سکتے (قصص ۷۷) قلب مربوط اسرار کو گروہ میں باندھ لیتا ہے اور انکشافات ربانی کا
ڈنکا نہیں بجاتا پھر دوست تو وہی جو دوست کا راز چھپانے پیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی شان
میں ہے۔ پوری آیت واضح ہو ادم موسیٰ سے پڑھ جاؤ جس کے معنی یہ ہیں کہ موسیٰ کی
ماں کا دل بقیہ رہ گیا۔ قریب بقی کہ سارے قصے کو ظاہر کر بیٹھے اگر ہم اُس کے دل پر
گروہ نہ دیدیتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے قلب مربوط اس وقت ہوتا ہے جب
خدا کے ساتھ رابطہ نسبت صحیح ہو جائے۔

(۵) قلب متقی۔ فانہما من تقوی القلوب یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔
(جم ۷۷) قلب متقی شمار اللہ کی عظمت کرنے لگتا ہے۔ جب خدا کی عظمت و جلالت
عرفان حقہ کے سبب دلوں پر چھا جاتی ہے تو جو خدا کے ساتھ نامزد و منسوب ہو اُس کی
ہمہم عظمت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ومن ینظم شعائر اللہ
فانہما من تقوی القلوب۔

(۶) قلب مطمئن۔ و قلبہ مطمئن با ایمان ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو (محل ۱۳) اساء و صفات باری تعالیٰ پر جب تک ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا اور جب یہ حاصل ہو گیا تو لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون و دوسرے اطمینان قلبی نہ دولت و ثروت سے حاصل ہوتا ہے نہ عالی شان عمارتوں اور پیسوں سے حاصل ہو سکتا ہے اگر حاصل ہوتا ہے تو ایمان کامل اور اس کی یاد ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ (۷) (۱) قلب مطمئن القلوب سن رکھو کہ خدا کی یاد ہی سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے (عبداللہ) (۲) قلب سلیم۔ انجاء بہ قلب سلیم جبکہ حضرت ابراہیمؑ آئے خدا کے پاس قلب سلیم لیکر انصاف سے قلب سلیم کے معنی ہیں۔ قلب سلیم اس وقت یافتہ از ماسوائے اللہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام حقیق اور خدا کی طرف مکیو ہو رہے تھے کہ چونکہ ان کا قلب سلیم اور ماسوائے اسے شقط ہو چکا تھا۔ اسی کو خدا نے دوسری جگہ فرمایا لا ینفع مال ولا بنون الا من الی اللہ قلبہ سلیم قیامت کے دن اولاد اور مال اپنی ماسوائے اللہ کام نہیں آئے گے۔ اس جو قلب سلیم فارغ از ماسوائیکہ حاضر ہو گا تو وہی کام آئیگا (الشعشع) مجاہدہ سے قلب مذموم کو قلب محمود بناؤ یعنی دل کا سوا مجہد اور ہر سے اور ہر چیز کو کہ مراد کو پہنچو۔ مگر میں نے بیان کیا ہے کہ بیماریاں قلب ہی میں نہیں نفس میں بھی ہوتی ہیں اس لئے امراض نفسانی سے بھی غفلت نہ کرو۔ ورنہ طحال سے صحت ہوتی تو امراض دیگر ادا نہ کر کے کیا کم

امراض نفسی

نفس مذموم بھی ہوتا ہے اور محمود بھی۔ و نفس و ماسوائہا فالحمدہا فحودھا و تقوہا قلد افلم من ذکھا و قلد خاب من دسلہا۔ نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست بنایا پھر الہام کیا اس کی طرف اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا بے شک مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور کھائے میں رہا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ (الشمس) غرض نفس میں مادہ فحور و تقویٰ دونوں ہے۔ مبارک ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا کہ وہی مراد کو پہنچا۔ اور افسوس رہبانوں پر جنہوں نے نفس کو مار کر خاک میں ملا دیا کہ وہ کھائے میں ہے۔ کیونکہ نفس کو مار دینے سے وہ نفس ہی نہ رہا جس کو تزکیہ کر کے وہ مراد پہنچتے۔ طالب کو یہی تو مجاہدہ کہنا ہے کہ وہ نفس مذموم کو تزکیہ کر کے نفس محمود بنائے

نہ کہ نفس کشی کر کے اُس کو مار ہی ڈالے نفس بیمار ہے تو حسب ہر استیساہ شہر اس کا معالہ
کر دے۔ مگر شہر ہے تو اسکی تشبیہ کر دے مگر اگر دے اس کو ایسی طرح تھپڑوں سے کہ وہ بکریاں نہ دے
کیونکہ وہ بھی تو نہیں سکتا۔

نفس مذہوم

نفس مذہوم پانچ قسم کے ہیں۔

(۱) نفس سفید۔ ومن یوغب عن ملۃ ابراہیم الامن سفۃ نفسہ ملت ابراہیم
وہی اخراج کرتا ہے جس نے خدا اپنے نفس کو بے وقوف بنایا (نفس سفید)۔ مگر یہ بھی جو ابراہیم
اور نہیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو بے وقوف بنا ہے۔

(۲) نفس موسوی۔ ولقد خلقنا الانسان وتعلم ما توسوس به نفسه ہے شک
ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو وسوسے اُس کے نفس میں گذرتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں
(۳) نفس طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا رہا اور راہ میں رخسہ اٹھا رہا ہے اور آدمی
ہے کہ اسی کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔

(۴) نفس شمع۔ نفس شمع۔ واحضرت النفس الشمع تجل تو نفس میں داخل کیا گیا ہے
(نساء ۱۹)۔ شمع کی سخت بیماریوں میں ہے اور سخت اصلاح طلب۔ اس بیماری سے
آدمی نگہ کا ہوتا ہے نگہات کا نہ اپنے کان پرانے کان نہ اس دنیا کا نہ اُس دنیا کا۔ بندہ زر
ہو کر حیا وغیرت۔ عزت و آبرو۔ دین و مذہب اور سارے صفات انسانی کو کھو بیٹھتا ہے ومن
یخیل فانما یخیل عن نفسه (محل ۷)

(۵) نفس امارہ۔ ما ابوی نفسی ان النفس الامارۃ یا السوء میں اپنے نفس کو بری
نہیں کرتا کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے (یوسف ۷) اسلئے یہ بڑا خطرناک ہے۔

(۶) نفس سیم۔ برائی پہنچانے والا نفس۔ ما احبابك من سیدۃ فمن نفسك
اے انسان جو کچھ تجھ کو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے (نساء ۷)
جو کچھ انسان کو برائی پہنچتی ہے وہ اپنے نفس کی بدولت۔ اگر نفس اصلاح پا جائے اور
آدمی تزکیہ نفس کرے تو اُس کو برائی پہنچنے ہی نہیں۔ ساری مصیبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں۔ دیکھنے والے
تو کہیں گے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو کر ٹھل و گلزار رہی

نجانے گی۔ کیونکہ تکلیف اور برائی تو وہی جس کو دماغ محسوس کرے تو جس کا دماغ ہی
 کیجیو ہو گیا ہو وہ محسوس کیا کرے گا۔ اس لئے ساری برائیاں اسی میں ہیں کہ نفس اوہر اوہر
 بھٹکتا پھرتا ہے اور جب نفس تزکیہ پا کر کیجیو ہو گیا تو محسوس کون کرے اسی لئے خدا نے فرمایا کہ
 جو کچھ تجھ کو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ اور خدا نے جب نفس کو تزکیہ نصیب
 کیا تو ما اصابك من حسنة فمن الله جو کچھ تجھ کو بھلائی پہنچے وہ خدا کی طرف سے
 جس نے تیرے نفس کو فرکے کر دیا۔

غرض مجاہدہ طلب یہ ہے کہ نفس مذموم بیاریوں سے صحت یاب ہو کر نفس محمود ہو جائے۔

نفس محمود

نفس محمود تین قسم کے ہیں۔

(۱) نفس لوامہ۔ (۱) اقسام بالنفس اللوامہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں (القبیحة)
 نفس جب صلاح پر آنے لگتا ہے تو برائیوں پر لامت کرنے لگتا ہے۔ یہی لامت کرتے کرتے
 وہ تائب ہو جاتا اور اس کو تزکیہ و تصنیف نصیب ہوتا ہے۔

(۲) نفس فرکے۔ قد افلح من ذکھا وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس)
 یہی نفس لوامہ فرکے ہوتا اور یہی نفس فرکے رسا ہو کر اور مراد کو پا کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔

(۳) نفس مطمئنہ۔ یا ایہما النفس المطمئنة ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ و
 فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسے نفس مطمئنہ خدا کے حضور میں حاضر ہو تو اس سے
 راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو داخل ہو جا ہمارے بندوں میں اور داخل ہو جا ہمارے جنت میں۔

(الفجر) رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نفس منتشر تو بھٹکا اور مارا مارا پھرتا ہی ہے حیات
 میں بھی مرنے پر بھی۔ حضوری ہوتی ہے تو نفس مطمئنہ کو ہی۔ بے اطمینان تمام کے حضوری
 کہاں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں جب اطمینان کامل قرار پا جاتا ہے تو اس کی منزل ترقی
 ہے رضا و تسلیم کی۔ یہ مقام عبودیت ہے۔ وہ مقام عبودیت میں داخل ہو کر وصال گاہ
 میں بارپاتا ہے

استغفار و توبہ

جب انسان کو خدا توفیق دیتا ہے تو وہ اپنے قلب و نفس کی بیاریوں پر مطلع ہوتا اور

اپنے کو مریض سمجھنے لگتا ہے تو اس کو یوں دیکھو جہاں مریض جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ہوا سے
سے بچنے کے لئے یا اقتضائے مرض کے سبب بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ آب و دانہ ترک کر دیتا ہے
جو معالج ہدایت کرے گا اس کی تعمیل کی جائے گی۔ پھر معالج بلایا جاتا ہے۔ جب اس سے
علاج رجوع ہوا تو اس کی دوا استعمال ہوتی اور اس کے حسب ہدایت پر مریض ہوتا ہے۔ جب کہیں
صحت ہوتی ہے۔ بس یہی حال روحانی بیماروں کا ہے۔ امراض باطنی کا بیمار بھی اولاً اپنی
گندہ شہتہ پر مریضوں کے نقصان کو مٹاتا چاہتا اور آئندہ کی بد پر مریضوں سے تائب ہوتا ہے
استغفار کی چادر اوڑھ کر مذمتِ توبہ کے بسترِ ریٹ رہتا ہے۔ پھر معالجِ حقیقی اور معالجِ مجازی
کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کا نام انابت ہے۔ رجوع الی المرشد۔ پھر علاج ہے پھر صحت
اس لئے امراض باطنی کے مریض کے لئے پہلی چیز استغفار و توبہ ہے۔ پھر انابت اور یہ
معالج کے علاج کی چیز نہیں یہ توفیقِ خداوندی اور عطیہِ ایزدی ہے۔ معالجہ تو انابت کے
بعد ہے۔ مریض علاج ہی پیش کرے یا دوا پر مریضی کرے لئے آمادہ نہ ہو تو اس کا علاج
نہیں ہو سکتا۔ سنتہ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ مرض علاج سے جاتا اور مریض بے علاج سے
مر جاتا ہے۔ اس سنتہ اللہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یوں بے علاج بھی کبھی صحت ہوتی ہے
یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے تو اس کی قدرت کا جائزہ لینے والا کون۔ اور اس کی
قدرت پر دستِ ربی کس کی کہ وہ ہر کے ساتھ ظاہر کرے اور ہر وقت ظاہر کرے۔
اور مریض کے حسبِ شأ وظاہر کرے۔

استغفار و توبہ دو چیزیں ہیں۔ ان استغفار و اذیکہ تم توبوا الیہ خدا سے معافی مانگو پھر
توبہ کرو۔ اپنے گنہگار کی معافی مانگنی استغفار ہے۔ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم باخبر توبہ ہے۔
زمانہ حال میں ہم کو گندہ شہتہ کی معافی اور تلافی کرنی چاہئے اور آئندہ کی فکر کرنی استغفار و توبہ۔
گندہ شہتہ کا علاج تو بجز معافی مانگنے اور استغفار کے ہے نہیں۔ اس لئے استغفار کی نسبت
مجھے کچھ زیادہ لکھنا بھی نہیں۔ اس آئندہ کی فکر ہے۔ کہ آئندہ مرتحب گناہ نہوں۔ یہی توبہ ہے کہ
تو جتنی بھی اور رہتی بھی ہے۔ اس کے کیفیات بھی طرح طرح کے ہیں۔ اس لئے اس کے
مدارج بھی ایک سے ایک بالاتر ہیں۔

وہ چیزیں ہیں ایک گناہ کی معافی چاہنا یہ استغفار ہے۔ دوسرے گناہ سے پشیمان ہو کر
گناہ نہ کرنے کی ہمت کرنی یہ توبہ ہے۔ خدا کی مہربانی دیکھو کہ تم توبہ کرو تو توبہ قبول کرنے کو بھی

نیارہے کہ آئندہ گناہ نہ کرو۔ اور کیے ہوئے گناہ جبکہ نے تم پشیمان ہوئے اُس کو بھی معاف کر دیتے کو تیار ہے۔ یوں توبہ میں استغفار بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اُسی کی مہربانی ہے کہ تم استغفار کرو اور شروع و خضوع اور آداب کی نگاہداشت کے ساتھ تو وہ اُس گناہ کو بخش بھی دیتا اور آئندہ تم کو اس گناہ سے باز بھی رکھتا ہے یوں استغفار میں توبہ بھی داخل ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے استغفار و توبہ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔

خدا نے فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ بے شک خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطائیں معاف کر دیتا ہے (شوریٰ ص ۴۲) تو توبہ سے جو کہ نہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطهرین خدا توبہ کرنے والوں کو اور جو توبہ سے پاک ہو چکے ہیں ان کو یہ سزا کرتا ہے (بقرة ص ۲۲) خدا کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ خطا بھی معاف کر دیتا ہے اور یہ بھی کہ وہ تائبین کو پیار بھی کرتا ہے۔ توبہ جو کرنے کی چیز نہیں۔ اس طرح استغفار توبہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

مگر خدا کو کسی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا زبان سے اتوب الہ اتوب الہ یہ تم توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں کی دلت لگاؤ کہ دل غافل۔ بلکہ نافرمانی پر مصر ہو تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی۔ یا قبول ہوئے لائے ہیں۔ خدا ہو کے میں نہیں اسکتا۔ وہ خود فرماتا ہے اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَسُو حِجَالَهُمْ ثَمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ توبہ تو اللہ انہیں کی قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر فوراً متنبہ ہو اور توبہ کرے۔ تو اللہ ایسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مسلمان تو قرآن کے رو سے تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم جان بوجھ کر گناہ پر مصر ہو کہ آئندہ توبہ کریں گے بھی تو زندگی ہی پڑی ہے۔ یا ابھی تو شباب ہے توبہ کا زمانہ نہیں۔ پیری آنے دو۔ یا شباب میں توبہ تو مضحکہ خیز ہے۔ پیری آنے اور پیرلے تو توبہ کریں گے۔ کیونکہ توبہ تو وہی جو پیر کے سامنے ہو اور پیر کرانے کی توبہ ٹوٹنے میں لوگ البتہ ملامت کرتے ہیں اور شباب میں توبہ کریں تو راجیکر کے جنگل میں کیوں نہ جا کے بیٹھیں۔ یا یہ سمجھو کہ مرتے وقت کی توبہ تو نہیں نہیں گئی۔ بس مرتے وقت توبہ کریں گے اور کھڑے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اُس کے برابر ہو جائیں گے جو تمام عمر تائب رہا مگر (اقتویٰ الحسنة ولا العیبة یعنی وہی برابر نہیں ہو سکتی (احمر السجد ص ۱۷) تو مرتے وقت کا سہارا چھو دو۔ اُس وقت اگر توبہ کا ہوش نہ رہے تو کیا کرو گے۔ دوسرے اُس وقت استغفار کر سکتے ہو۔ توبہ کا وقت کہاں رہا کہ آئندہ

نہادہ نہ کرنے کا عزم باوجود نہ کرو۔ اسی لئے خدا نے فرمایا ولست التوبۃ للذین یسلون
السیئات حتی اذا حضروا حدہم الموت قال انی تبت الا ان اتوبہ قبول نہیں ہو
گیا نہ کرتے ہو یہ بیان تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آگئی تو اس نے توبہ کرنے
نہ کی کہ اس میں توبہ نہ کرنا ہے (فساء علی) فرعون نے مرتے وقت توبہ کی تھی تو خدا نے یہ فرمایا
ان یقول عبصیت قبل وکنت من المفسدین تو اس وقت توبہ کرنے سے کفار اور کفر ہے اس
پہلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا اور نہ اس نے جو مختلف تانج توبہ کے خدا نے
بیان فرمائے ہیں۔ ان پر غور و فکر کرنے سے توبہ کی تین نہیں نکلتی ہیں۔

(۱) ایک توبہ تو یہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنین لعلکم تفلحون۔ ہو منو! تم
سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ (نوس علی) اس توبہ سے فلاح کی
میسر ہے۔ یہ وہ توبہ ہے کہ انسان دل میں نا اہم ہو اور قصہ حکم کے ہم چھڑا نہ کریں گے۔
(۲) دوسری توبہ یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ بوضوح۔ ہو منو! اللہ کے
حضور میں خالص دل سے توبہ کرو (یتقہم علی) اس میں غلوں کی قید زیادہ ہے۔

واقعی ظاہر بھی یہ دونوں ہیں انہی تقیم کو واضح کر رہی ہیں۔ توبہ کو خیال کرو۔ ایک تو کسی کام کو
پرا یا گاہ سمجھ کر اس کام سے باز نہنا ہے۔ دوسرے اس غلوں سے باز نہنا ہے کہ اس کی
لذت دل میں باقی نہ رہے بلکہ اس کے ارتکاب سے دل دہشت کھائے یہی دو حالتیں
ہوتی ہیں۔ دونوں مقبول ہیں۔ مارج کافر ہے۔ توبہ بوضوح کی شان میں خدا نے تفسیر فرمائی ہے
نور ہدیہ ص ۱۱۱ ابن ابی یحییٰ وایما انہم یقولون ربنا اتم لنا نود فایاست کے دن
اُن کافروں کے آگے اور اُن میں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ اور وہ عرض کرانگے کہ اسے خدا ہمارا نور
کمال کرو (القریم علی)

د ۳ تیسری توبہ یہ ہے۔ ان استغفر وارکم ثم توبوا الیہ یمتکم متاعاً حسناً الی
اجل مسمیٰ ویزیت کل ذی فضل فضلاً اپنے پروردگار سے اپنے کئے کی معافی مانگو۔
پھر اُس کے حضور میں توبہ کرو تاکہ وہ تم کو احیات بہترین فائدہ اور صاحب فضل کو اُس کا
فضل عطا فرمائے جو وہ دلچسپی اس دنیا میں تاحیات وہ بہترین فائدہ دیتا ہے
اور اس دنیا میں جو فضیلتیں توبہ سے اس نے حاصل کیں وہ پوری پوری عطا کرے یمتکم
متاعاً حسناً سے سلوم ہوتا ہے کہ اس میں تاحیات بہترین فائدہ ملے رہتے ہیں تو اسے

توبہ طریقت کھو کہ یہ توبہ ہر موجود حال سے جو بھڑا میر ہے تاب ہونا اور آئندہ ترقیات کی طرف
مروج کرنا ہے۔

اس توبہ کو مزید وضاحت کے ساتھ خدا نے اس آیت میں فرمادیا ہے یقوم استغفروا ربکم
ثم توبوا الیہ یوسل السماء علیکم مڈارا ویزو کہ قوت الہی قوتکم ولا تلووا جہم میں
اے قوم استغفار کرو۔ پھر اس کے حضور میں توبہ کرو کہ خدا تم پر عسلاہ مار بائیں رحمت برسا ہے
اور تیری قوت پر قوت بڑا ہے کہ توبہ تمہارے گناہوں کے (ہو دے) اس توبہ کا نتیجہ ہے بائیں
اور ازویا د قوت۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے مانا اسکی عین رحمت
ہے جس سے قوت پر قوت بڑھتی رہے گی اور اس وقت تمہارا یہ مقام ہو گا کہ پھر مجرم نہ ہو
اُس وقت گناہ تم سے اتنا رہا جسے گناہنا تم گناہ سے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار و توبہ بطریق التہاب سے ہی ہے اسی طرح انتہا ہے
منزل میں ہے۔ میری توبہ ہوگی نافرمانیوں۔ نشہوں اور غلطیوں سے اور اویا اور انبیاء
کی توبہ ہوگی۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حسب مدارج اس سے سمجھو کہ توبہ کی
توبہ و استغفار کے معنی کیا ہیں۔

انابت و معالجہ

انابت رجوع کہہ سکتے ہیں۔ جب گزشتہ نافرمانیوں سے معافی مانگ چکے اور آئندہ نافرمانی
نہ کرنے کا عزم یا پھر تم کے چکے یعنی استغفار و توبہ تو اس کے بعد مرشد اور معالج امراض روحانی
کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مرشد قرابادین روحانی سے اس کا مرض تشخیص کرے اور معالجہ کرے
قرابادین روحانی قرآن مجید ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ شفاء لعمانی الصدود
مرشد دیکھئے گا کہ مریض میں امراض قلبی میں سے کونسا مرض ہے اور امراض نفسی میں سے
کونسا مرض وہ امراض قلبی کا معالجہ کرے کہ قلب کو قلب منیب بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان
مورود ہو جاوے قلب منیب ادخلوہا ایلم خدا کے حضور میں قلب منیب ہے کہ جو حاضر
ہو گا تو خدا فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاوے (ق عت) اور امراض نفسی
کوئی مرض پائے گا۔ تو وہ معالجہ کرے نفس کو نفس مر کے بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان کا مورود
ہو قلبی افلح من ذکھا۔ مراد کو ہو پنا جس نے توبہ نفس کیا (الشمس) تم نے مرشد کی طرف

علاج رجوع کیا۔ تو مرشد تمہارے مافی الضمیر کا مرجع خدا کی طرف رجوع کر دے گا کہ یہی سچا
جب قلب و نفس تصفیہ و تزکیہ پا کر خدا کی طرف رجوع ہو گیا تو خدا فرماتا ہے بھلا ہی ایسے
من اناب جس نے رجوع اسے اللہ کیا تو خدا اسے اپنی طرف رہنمائی کرے گا رجوع کر دینا
مرشد کا کام ہے اور رہنمائی خدا کا کام۔ ہدایت اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے انسانی ہدایت
اسی قدر ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کر دے۔ جب انابت کمال کو پہنچی تو وہ اس لائق ہوا
اتبع سبیل من اناب الی۔ اُس کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا (نقیض ع)۔
تو اس کی پیروی بھی ہے۔ کہ جس طرح اس کا قلب و نفس ایسا رجوع اسے اللہ ہو گا کہ اُس نے
اپنے ہی کو خدا کے حوالہ کر دیا۔ ایسا ہی تم بھی کرو کہ۔ ان صلواتی و نسکی و عیجائی و معاتنی للہ
و رب العالمین میری نماز اور میری عبادتیں اور میری حیات و موت سب اللہ کے لئے ہے۔
(اعراف ع) تمہارا حال بھی ہو جائے۔

مرشد جب ستر شد میں امراض قلبی پائے گا تو اُس کا معالجہ ذکر و تذکیر اور پاس انفاس سے کرے گا
اور اگر امراض نفسی پائے گا تو اُس کا معالجہ سکرو و مراقبہ اور پاس حواس سے کرے گا۔
اے گو گو خدا کی راہ جسکی شان میں ہے تہرج اللہ سکرة الروح الیہ فی یوم کان مقدرا
خمسین الف سنة۔ فرشتہ اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جس کی
مقدار پچاس ہزار برس کی راہ ہے (معارج ع)۔ اُس کے فضل و کرم کے صدقے کہ اُس نے
اتنی بڑی راہ کو دو قدم بنا دیا۔ ایک پاس انفاس دوسرا پاس حواس اور تیسرا قدم منزل مقصود ایک سو
اُس نے فرما دیا انھم یرونہ بعید و غایب قریب انوکوں کے نزدیک تو یہ راہ دور ہے مگر
خدا کے نزدیک قریب جس کو اُس نے کر دکھایا۔ سبحن اللہ و بحلہ۔

معالجہ امراض قلبی

مریض روحانی جب رجوع کرے تو امام ربانی یا مرشد ربانی کو لازم ہے کہ اولاً تشخیص مرض کرے کہ
طالب میں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ اگر قلب کی بیماریوں میں سے جو اد پر بیان ہوئیں۔
کوئی بیماری یا بیماریاں ہو تو خدا نے ہادی حقیقی کی طرف رجوع کرے و ما اتصلہ الیہ من
عند اللہ مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہے (ال عمران ع)۔ تو خدا ہی سے طلب کار
مدد ہو۔ پھر قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو کہ یہی شفاء لہما فی الصد و ہذا مرض قلبی تو باوجود

جہاں امراض کے متعلق تم نے ایسا دیکھا ہو گا کہ ایک ہی نسخہ مقوی ارواح اور بہتیرے امراض میں مفید ہے۔ صرف مختلف بیماریوں میں اس کا بدرتہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ اسی خدائی اصول پر ہے جو خدا نے امراض روحانی کے معالج کے لئے بتایا ہے۔ خدا کا نیکم کردہ نسخہ ذکر کل طیبہ یا اسم ذات ہے جو مقوی ارواح اور مضر قلب اور بہتیری بیماریوں میں مفید ہے جس کا بیان اس کے بعد کے گلا اور ذکر اسمائے صفائی باری تعالیٰ یہ بدرتہ ہے۔ جو ہر بیماری میں بدرتہ ہے۔ گلا ۹۹ دو نہ نام اسما وحسی مشہور میں بیان میں ۹۹ دانسی نام وہ ہیں جو قرآن مجید میں صریحاً بیان ہوئے ہیں۔ یہ ذکر کے لئے ہیں۔ اسم نام آیتوں سے تشریح ہیں۔ یہ صفات باری ہیں یعنی یہ تیس مراقبہ کی ہیں۔ اور بارہ اسماء قرآن سے ثابت نہیں حدیث میں تو خدا کے اور بہتیرے اسماء صفات ہیں۔ جو اچھے علاوہ ہیں۔ مگر طالب کے ریاضات کے لئے ہی بہت ہیں۔ ذکر کے لئے تو کل طیبہ یا اسم ذات کافی تھا پھر خدا نے یہ اپنے نام کیوں بتائے اور کیوں حکم دیا فاللہ الا سماء الخیر فادعوه بھا (اسما حسنی اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کو انھیں ناموں کے پکارو) یہ اسی لئے کہ یہ اسماء صفائی۔ مرض مریض کو دہانے لے اور مریض صفت خداوندی میں پناہ لے کر پامرد ہو۔

مرشد کو چاہیے کہ اولاً ذکر کل طیبہ یا اسم ذات کی تلقین کرے۔ جو ذکر کو خفی ہو بقوت طلب ہو۔ پھر تضرع ہو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ خدا کی عظمت و جلالت کے مہربان کے ساتھ ہو۔ پاس انھیں کی نگہداشت کے ساتھ ہو۔ اور ہر وقت ہوا و قات ہا مینہ پر مذکور میں فنا ہو کر ہو۔ اور علیٰ بن ابیہما کہ ذکر کے بیان میں بیان کیا جائے گا۔ یکل امراض کا علاج ہے مگر اجماع اور اشتراک اس لئے اگر کوئی خاص مرض جو راجح ہو اس کے لئے بدرتہ قوی کی ضرورت ہے۔ مرشد کو چاہیے کہ مرض مریض کو اسمائے حسنی کے آگے پیش کرے۔ اور ان اسماء سے جو صفت مانع مرض فطر آئے اور اس سے مریض کی سنا سمیت و موافقت بھی ہو۔ اور دل جسی بھی اس کو چن لے۔ اور اس کی سوقت ذکر کی ہدایت کرے۔ یہ اشتراک فکر۔ اور مسترشد کو ہدایت کرے کہ کن تجدد من دوفہ ملتحدل خدا کے سوا اور انھیں پناہ نہ پاوے۔ (کھف ہے) تو اسی کی صفت میں پناہ ڈھونڈ ہو کہ وہ تم پرستولی ہو کہ تم کو پناہ میں لے لے مثلاً اگر مسترشد کو فکر رزق مارے ذاتی ہو کہ اس کی طلب و عبادت میں راجح ہو تو اس کو علی الدوام ذکر کل طیبہ یا ذکر اسم ذات کے ساتھ سوقت ذکر یا رزاق کی بھی

تقین کرنی چاہیے۔ یا جس کو دودھ ہو سپک کی ناکا ہیوں سے بچھو کر رکھا ہو۔ اس کو بادہاب کی۔ اگر
 یاس پیدا ہو گئی ہو تو یا قلہ ہو کی۔ بیمار یاں یا بیمار واریاں پریشان کر رہی ہوں۔ کہ وہ ہوش نہیں
 درست کر سکتا۔ تو بادہابی کی مصیبتیں تباہ کن ہوں تو بیمار جہم کی۔ طرح طرح کے عیوب میں
 گرفتار ہو۔ اور ناپاکیوں میں آلودہ تو یا قلہ ہون کی جہالت قلب ہو تو یا علیم کی کوری قلب
 ہو تو یا نوذکر غفلت ہو تو یا موحود کی ذکر تقین کرنی چاہیے۔ بدرتہ بد لئے کے یہ سنی ہیں۔
 مگر ذکر اس طرح ہو کہ اس میں تبدیل حاصل ہو اور فنا و کھوئی اور بہر حال تنہیات قرآنی سے پرہیز لازم
 ہے۔ ورنہ بد پرہیزی علاج کو کارگر نہ ہونے لگے گی۔

اولیٰ بن کر اللہ تعالیٰ القلوب آگاہ ہو کہ خدا کے ذکر ہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ذکر
 بیماری کو دور کر کے اطمینان بخشتے گا۔ اور ایمان کامل جو کم مطمئن کر دے گا کہ ہمارا کام اس دنیا میں
 فرائض انسانی اور حقوق و دینیات روحانی کی ادائیگی کے سماجیہ اخلاق کے زیر سرخی
 بیان ہوا زیادہ نہیں ہے۔ ہم اک خدا فی شین میں کہ ہمارا کام سلسلہ اسباب کا جوڑنا اور فرائض
 کا انجام دینا ہے۔ اور بس۔ باقی ہوتا جو کچھ ہے وہ سب انضال الہیہ ہیں۔

اے لوگو! اس سماج کا ماحی ہونا تو بدہیات میں داخل ہے ایسے حتیٰ حاجہ کی تعلیم خدا ہی نے
 فرمائی اور فاللہ الا سماء الحسنة فادعوا بھا فرما کر دریا کو کوزہ میں بند کر دیا۔ ذکر تو دلوں سے
 خدا کو پکارنا ہی ہے۔ اس لئے فساد بھجاسکے یہ معنی نہیں کہ دیسے پکار دجیسے تم ایک دوسرے
 پکارتے ہو۔ بلکہ یہ صریح ذکر اسما حسنہ کی تعلیم ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ چاہے کوئی بھی ذکر کو مگر قلب میں لکھا ہوا جو پاؤ گے۔ وہ کلر طیبہ ہی کو
 اور قلب کے ذکر کی آواز جو بہت زور کی بھی تم کو سنائے دے گی۔ تو وہ اہم ذات ہی کی
 اس کی وجہ سائنس دانوں سے دریافت کرنی چاہیے جو قیاسات کے بلوں پر اوڑنا خوب
 جانتے ہیں۔ مگر وہ تو سرے سے انکاری کر دیں گے۔

غرض ذکر امراض قلبی کا علاج ہے۔ اور فکر امراض نفسی کا۔

جب امراض طحال و جگر دونوں ہوں تو کسی ایک کی غفلت مارتھانے کو کافی ہے۔ اس لئے
 علاج امراض قلبی کے ساتھ۔ امراض نفسی سے بھی غفلت نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ ابتداء ذکر کے
 ساتھ فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی بھی ہدایت ضرور ہے اور امراض نفسی کے علاج کی بھی جو
 علاج امراض نفسی میں بیان ہو گا۔

معالج کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ معالجہ فائدہ کر رہا ہے یا نہیں۔ اور صحت آ رہی ہے یا نہیں یعنی گردش اور روشنی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اور قلب محبت قدس سے منور ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ یہی پاک محبت ہے جو خدا تک رسا ہوئی ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ محبت وہی چیز ہے کہ سب سے حاصل نہیں ہونے کی ہر چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی ہے اور عالم اسباب کے اعتبار سے کبھی۔ اس کو تو تجربہ بھی دیکھ سکتے ہو مثلاً کسی سے اکثر جھوٹوں کی محبت کا دعویٰ کیا کرو تو تھوڑے دنوں میں تم اپنے دل میں اس کی محبت محسوس بھی کرنے لگو گے۔ دیکھو خدا نے بھی ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لیھم الرحمن واداء جویان لائے اور عمل صالح کئے تو خدا انھیں عنقریب مودت و محبت عنایت فرمائے گا (عہدیم ۷۷) ایمان و اعمال صالحہ سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت کبھی بھی ہوتی ہے۔ باطن جب امراض سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو یہی باطنی طلب قوت صحت سے توانا ہو کر محبت ہو جاتی ہے اگر مریض قلب و بصحت ہوا۔ اور اس میں گردش و روشنی پیدا ہوئی اور اس کے اعمال اعمال صالحہ سے بدلے اور اس کو محبت عنایت ہوئی تو معالج کو چاہیے کہ محبت کو بے راہ روی سے روکے اور اسکی سستی کو جو بدیت میں لگانے۔

آجکل مریض کو راہ کی لغتیں کو دی جاتی ہے۔ اور معالجہ امراض ہوتا نہیں۔ اس لئے راضا لوگ کرتے ہیں۔ مگر امراض کے سبب انھی راہ کھوٹی رہتی ہے۔ عمر گزر جاتی ہے۔ اور وہیں سے وہیں۔ مریض مر جاتا ہے اور الامن اتی اللہ بقلب سلیم کے استثنائیں داخل نہیں ہوتیں۔ اس کے سوا قرآن مجید موجود ہے کلام الہی جس کی ہر آیت کا آخر کلمہ وصل الی المطلوب ہے۔ اس میں تکرار و تفسیر کروا دیں پاؤ گے۔ مرادیں پاؤ گے۔ زیادہ لکھنے سے تو یاد نہیں رہتا اس لئے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

ذکر

صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے اور بہت جگہ فرمایا ہے فاذا ذکر اللہ خدا ذکر کیا کرو۔ امر کا صیغہ ہے تسلیم و وجوب اس لئے ہر شخص پر ذکر کرنا فرض ہے۔ اس پر اہل حدیث متعرض ہوئے ہیں کہ فاذا ذکر اللہ کے معنی ہیں خدا کو یاد کرو۔ تو نماز پڑھتے ہی ہو۔ خدا کا تذکرہ کرتے ہی وعظ و نصیحت کرتے ہو۔ حدیث پڑھتے پڑھتے ہی ہو۔ بس ہوا۔ اس سے وہ ذکر تو ہر گز ثابت نہیں ہوا۔ جو صوفیہ کرام کرتے ہیں اور جس کو ذکر اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ

میں ذکر کی نسبت قرآن مجید سے بیان کروں گا اس معترضانہ شکوک پیدا کرنے سے
طاہرین کی راہ ماری نہ پڑے اور اہل حدیث کو بھی اگر ان کا قرآن مجید پر ایمان ہے ذکر
کرتے ہی بنے۔

خدا نے فرمایا اقراء باسم ربك الذی خلق اپنے خدا کا نام پڑھا کرو جس نے تمہیں پیدا
کیا (علق ایہ صریح ذکر کسائی کی تعریف ہے۔ اول تعلیم ذکر کسائی ہی کی ہے خدا نے
اقرا اور اسم ربك فرمایا یعنی اس کے نام کو پڑھا کرو۔ یہ ذکر کسائی نہیں تو اور کیا ہے نبی زبان
اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ یہی اللہ کا نام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ذکر کی بسم اللہ ہے اگر دل میں
اس کا نام پڑھتے رہو تو یہ ذکر قلبی ہے۔

خدا نے فرمایا ذا ذکر ربك خدا کا ذکر کیا کرو۔ (اعراف ۲۳) اور یہی فرمایا ذا ذکر اسم ربك خدا کے
نام کا ذکر کیا کرو (مضمل ۷) دونوں آیتوں کے دونوں ہیں۔ ایک میں خدا کے یاد کرنے کو کہا
اور دوسری میں اس کے نام کو یاد کرنے کو کہا گیا۔ دونوں دو حکم ہیں۔ دونوں کی تعمیل فرض
پہلا حکم تو یہ کہ اس کو یاد کرو اب جیسے یاد کرو اور طرح وہ تمہیں یاد آئے۔ یہ بہت عام ہے۔
تلاوت قرآن سے ہو۔ نماز سے ہو۔ مروجہ ذکر و تسکیر سے ہو۔ تذکرہ سے ہو۔ جیسے ہو وہ
نہیں اختیار ہے اس میں ہم مجاز کئے گئے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ اس کے نام کو یاد کیا کرو
اس کے نام کو یاد کرنا ذکر مصطلک کے سوا اور کچھ نہیں کہتا ہے تو صاف واضح ہو گیا کہ ہم کو اس کے
نام کا ذکر کرنا ضرور ہے تو اس کے نام کا ذکر ہم کس طرح کریں تو خدا فرماتا ہے یٰٰھدی الیہ
من اغانبہ الذی انشود تطہن قلوبہ بحدیث کر اللہ الوہب کو اللہ تطہن القلوب۔
وہ ہدایت کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اس کو جو اوسر رجوع ہوا۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور
ان کے قلوب ذکر خدا سے آرام پاتے ہیں یسین رکھو کہ ذکر اللہ ہی سے قلوب آرام
پاتے ہیں (دعدہ ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو تعلق قلب سے ہے اس لئے
جہاں پر ذکر کا لفظ آئے۔ اور وہ صریح اور مفہوم پیدا نہ کرے۔ وہاں سمجھنا چاہیے کہ خدا ذکر قلبی
ہی کو فرما رہا ہے یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کرنا چاہیے۔

اس کے سوا ذکر قلبی خدا کے نام کا ذکر ہے۔ اور خدا کو یاد کرنا بھی ہے۔ اس لئے یہ دونوں آیتوں
کی تعمیل ہے پھر اس سے کسی کو انحراف کی کیا وجہ ہے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے
ذکر سے اعراض کرتا ہے اور من اعراض عن ذکر ہی کی تہدید میں داخل ہوتا ہے بنی جبریل علیہ السلام

خدا کی راہ نہیں مل سکتی۔ کیونکہ اضطراب سے ذکر و فکر سب کا ہی دوروازہ بند ہو جاتا ہے اور جمعیۃً ذکر قلبی سے ہی حاصل ہوتی ہے اسی لئے خدائی راہ کے رہبر و چاہے انکی روشن انہی یا سید ہی ہوں
یعنی کسی مذہب کے طالب خدا کو نہ۔ جوگی ہوں یا ربان یا مسلمانوں میں صوفیہ کا کوئی فرقہ ہو
تمام ذکر قلبی جاری ہوا۔ جاری ہے اور جاری رہے گا۔

میں نے خدا کے نام کے ذکر کو بیان کیا اور اس کو بھی کہ اس کا تعلق قلب سے ہے یعنی ذکر قلبی
کو بھی بیان کیا تو یہ ذکر قلبی کس طرح یاد کیا جائے تو خدا فرماتا ہے اذکر واللہ کما علمکم اور
اذکر اللہ کما اھلکم خدا کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح اس نے تم کو تعلیم کی اور ہدایت کی تو
اب قرآن مجید میں لکھ دیتا چاہیے کہ کس طرح اس نے ذکر کی تعلیم و ہدایت کی ہے۔

تو خدا فرماتا ہے فاذکر واللہ کن کو کہ اباء کہ اواشد ذکرا۔ خدا کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح
اپنے باپ کو یاد کرتے ہو۔ خدا کی یاد تو اس سے بھی شدید تر ہونی چاہیے (نقص ۱۵۷)۔

یہ آیت تدبر کرنے کی ہے۔ دنیا میں باپ خالق مجازی ہے اور مجازی سٹری ہے حقیقت
کی یا آئینہ ہے حقیقت کا۔ اسی لئے توبیہ پیش کے لئے والدین کا ذریعہ اور سلسلہ خدا نے
تعمیم کیا تاکہ دور افتادوں کے لئے یہ مجازی حقیقت کی طرف رہنما ہو۔ تو والدین کو انسان محبت
کے ساتھ یاد کرتا ہے مگر کسی محبت جس میں شان ہوتی ہے عظمت کی رنگ ہو تاکہ تقدیر

جس میں جلوہ ہو تاکہ جمال و جلال کا اور کیفیت ہوتی ہے۔ امید و بیم اور خوف ورجا کی۔
تو خدا کے ساتھ ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ کامل ترین اس سے بھی
شدید تر۔ کیونکہ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ خدا کو ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ چاہے

اس کی یاد مصطلح ذکر و تکبر سے کرو۔ یا تلاوت قرآن۔ یا نمازیں یا جب اور جہلجہ وہ محبت
نہیں جو دوست احباب بہائی بہن۔ زن و شو اور صورت میں ہوتی ہے کیونکہ حقیقت کے
شریک نہیں اور خالق کی محبت کی یہ مجاز صورتیں نہیں ہیں۔ انکی شہوت پرستی کے سبب داس کی
محبت۔ باپ کی محبت دونوں سے جاتی رہی ہے۔ اور زن پرستی نے دونوں پر قبضہ کر لیا ہے
اس لئے خدا کے ساتھ بھی اسی شان کی محبت ہوتی جاتی ہے جو خلاف شان رہو بیت
ہونے کے سبب خلاف غیرت خداوندی ہونے کے سبب سرسرا مار سا ہے۔ رانا۔ چھیلا۔

سنو لیا وغیرہ الفاظ غلط نسبت پیدا کرتے ہیں جس سے جوانی کا جوش اوبال کھاتا ہے
مگر اس میں تقدیر نہیں۔ اور عظمت گبرائی نہیں۔ اس لئے یہ نارسا ہے۔ بنی کے چہرے کے نور

ان باتوں کی صحت کر لو۔
 انسان والدین کو کس عظمت اور پاک محبت سے یاد کرتا ہے۔ بلکہ والدین کی خیر و ک
 ساتھ جو والدین سے منسوب ہوں کس طرح کا ادب کرتا ہے کہ والدین کے پنگ پرت میں ت
 والدین کی جگہ نہیں بیٹھتا۔ والدین کا بلبوس نہیں پہن یا کرتا۔ اس طرح خالق حقیقی کے ساتھ
 ادب اور شعائر اللہ کی عظمت ملحوظ رکھنا اور اقتضائے عبودیت سمجھنا جیسے من فیظم شع
 اللہ ف انھما من تقوی القلوب ہ جو کوئی شعائر اللہ کی عظمت کرتا ہے تو وہ دلوں کی
 پرستش گاری سے کرتا ہے (جج عک) جس طرح والدین کے ساتھ ظاہری اور باطنی دونوں
 ادب کرتے ہو کم سے کم ظاہری ادب تو فرو گذاشت نہیں کرتے جو والدین کا ادب نہیں کرتا
 وہ خلق اللہ میں سمجھا جاتا ہے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تر خالق حقیقی کا ادب ملحوظ
 رکھو۔ ظاہری ادب باطنی دونوں یعنی شریعت اور طریقت دونوں کی نگہداشت کے ساتھ ورنہ
 کم سے کم ظاہری ادب سے تونہ جو کو کہ رو سیاہ نہ سمجھے جاؤ۔ اس لئے ناز و زہ اگر ظاہری
 ہی ادب کے ساتھ ہو سکے تو اس سے توفیق نہیں جو ظاہری ادب والدین کے ساتھ
 برتتے ہو۔ مگر یاد رکھو کہ جسم بے روح مردہ ہے۔ عبادت بے اخلاص و حضور قلب۔ عظیم
 ظاہر و باطن کے حضور میں کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ مگر ظاہر میںوں سے تمہارا چمکا راہو جائیگا۔
 غرض ایسی ہی محبت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا کرو۔ اُس نے فرمایا قل انکم من توکی ہ و ذکی
 ام (بہ فصلی) ہ بل توہ ثرون الحیوات الدنیاء والاخوتہ خیر و البقی ہ ان ھن فی
 المصحف الاولی و صف ابواھیم و موسی ہ بے شک وہ مراد کو پہونچا جس نے تزکیہ کیا
 خدا کے نام کا ذکر کیا اور ناز پڑی بلکہ تم مقدم رکھتے ہو حیات دنیاوی کو حالانکہ آخرت میں بہتر اور
 پائدار ہے۔ یہی بات تو اگلے صحیفوں میں بھی۔ یعنی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں بھی (اعلیٰ) اگر ذکر
 خدا کو یاد کرنے کے معنی لئے جائیں۔ تو احم کا لفظ بیکار ہو جاگا ہے۔ اس لئے نام کو یاد کریجے
 معنی مصطلح ذکر ہی کے ہیں۔ اس کے سوا تزکیہ اگر تعلق ذکر مصطلح سے ہی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی
 واضح ہوتا ہے کہ تو تم ذکر مصطلح سے واقف تھی اس لئے مصطلح ذکر کو تانے کی ضرورت بھی
 نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرما دیا کہ جس نے تزکیہ کیا وہ باہر اور باہر میں جس نے ذکر اسم ذات کیا اور
 ناز پڑی اور اس کا روبرو دنیاوی پر مقدم کیا اور آخرت کو بہتر اور باہر سمجھا۔ یہ کوئی نئی عبادت
 نہیں کی گئی یہی عبادت حضرت ابراہیم کے صحیفہ میں اور توریت میں اور کل اگلے صحیفہ میں بھی

اسی لئے کل دینوں میں مصلوٰہ ذکر کا وجود پایا جاتا ہے گرجہ کو ذکر وہ غیر اللہ کے لئے ہو گیا۔
 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ افسوس ہے جن کے قلوب
 کو اللہ کی طرف سے سخت ہے کہ وہ مرض سخت دلی کے سبب ذکر نہیں کرتے (تو یہ صریح
 گمراہی میں ہیں) (ذمہ ۱) کیا اس سے صاف نہیں واضح ہوتا کہ ذکر کو تعلق ہے قلب کے
 جس کا قلب سخت ہوتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا۔ ورنہ یاد کی طرف سے قساوت قلبی کے یا سنی
 کون کا فریب کہ باہر کفر و شرک بھی کم سے کم تذکرہ کے وقت مصیبت کے وقت
 اس کو خدا نہ یاد نہ پڑ جاتا ہو۔

فَاَلْهَكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا فُلَهُ اسْلَمُوا وَشِرَ الْمُنَجِّينَ الَّذِينَ اِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
 لوگو! تم سب کا خدا خدائے واحد ہے تو اپنے کو اسی کو حوالہ کرو اور عاجزی کرنے والوں کو
 بشارت دو عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ (یعنی جب وہ ذکر
 کرتے ہیں) تو ان کے قلوب ڈرجاتے ہیں (حج ۷) اگر ذکر مصلوٰہ کو خدا نے نہیں فرمایا ہوتا
 تو وہ جلواتا یعنی خدا کے نام سے وہ دل مارتے یا ڈرجاتے ہیں اور جب وجہ قلب بھیج
 فرمایا تو اس کے مسنی یہی ہیں کہ وہ ذکر جس کو تعلق قلب سے ہے۔ ذکر کر کے دیکھ لو کہ اس
 آیت کی وضاحت یوں ہوتی ہے یا ذکر مصلوٰہ سے ہوتی ہے اگر وہ باقاعدہ کیا جائے۔
 خدا نے اس کو اور بھی صاف کر دیا (قطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اور نہ کہا مانجہ
 اس کا جس کے قلب کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا (کھف ۷) (ذکر ہوتا ہے قلب۔ اور
 غافل ہوتا ہے۔ یغفلت قلب کی سخت بیماریوں میں سے ہے تو قلب کو یاد سے غافل
 کرنے کے کیا معنی ہوں گے آدمی یاد سے غافل ہوتا ہے خیال اور دھیان یاد نہیں
 کرتا۔ وہ غافل ہے اور قلب غافل ہوتا ہے ذکر قلبی سے۔ توحید میں انحضرت کی مشین گوئی ہے
 اس میں آپ کا نام احمد تک موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے اس کا ترجمہ کر دیا
 حمد کیا گیا۔ اور معر ف کو کج کرہ بنا دیا۔ اسی طرح جس کا جی چاہے ہر حکم کر کا ترجمہ یاد کرنا کر دے
 تو وہ آپ گھانا اٹھائے گا کہ وہ ہر وقت قیامت و قعود اعلیٰ جو ترجمہ خدا کی یاد کا دعویٰ
 تو کرے گا۔ گروہ عنہ اللہ عنہ بولاد دعویٰ ہو گا۔

الذین آمنوا ان تخلص قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق کیا مومنوں کیلئے
 وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان کے دل گمراہ

(حدید ۷۱) یعنی ذکر کے وقت دل کو گماز ہونا چاہیے۔
 وا ذکر اسم ربك وتقبل لیسہ تبتیل اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ جٹ جاؤ
 جو جٹنے کا حق ہے (مزمّل ۷۱) یہ مصطلح ذکر کا حکم ہے اور تبتیل حقیقت ذکر ہے۔ مذکور میں
 فنا ہو جانا۔ وہ ذکر نہیں کہ تبتیل کے بدل کی طرح معمولاً بے خبری سے چکر لگاتے رہو کہ چلے بھی۔
 اور نہ بھی چلے۔ جہاں تھے وہیں کے وہیں ایسا ذکر کیا کہ مذکور کی طرف دل جہاں تھے تک
 نہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کو دل بیکار سے تک نہیں۔ ذکر تو وہ کہ ہر دفعہ دل پیکار اٹھے کہ
 اے مقصود تو کہاں ہے۔ اے محبوب تو کدھر ہے یہاں تک کہ مذکور میں فنا اور تبتیل حاصل
 ہو۔ یہ ذکر مقصود تک رسا ہو گا۔ ذکر ہی فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہی غفلت سے بے پناہ
 دشمن فریب کر تا ہے۔ یہی وہ پہرہ وار ہے کہ جب یہ پہرہ پر ہوتا ہے تو رات دن ہمارے
 سوتے جاتے ٹھٹھارتا اور کسی چور اور ڈاکو کو راہ نہیں دیتا ہے۔ یہی ذکر طلب خالص ہو کر
 سوت ہو کر محبت ہو کر جلجت ہو کر محبوب میں فانی اور عبودیت ہو کر محبوب کے ساتھ باقی
 ہو جاتا ہے اللہ اللہ تو کیا ہے اور تیرا ذکر کیا۔ قربان تیرے اور صدقے تیرے نام کے یہی
 تبتیل حقیقت ذکر اور فنا ہے۔ فنا کے معنی معدوم ہونے کے نہیں بلکہ تمام ترک ہو نیسے۔
 کو گماز ذکر کی ایسی نعمت۔ سائنس کی غافلانہ آندوشد اور ضرب کی بے تباہ پھول کی چٹھریوں سے
 نہیں حاصل ہونے کی اس میں کوشش و رکاوٹ ہے کہ ہوا در صبح ہوا اور بہت ہو نہ یا ایسا
 الذین امنوا اذکر اللہ ذکر کن کثیروا وسجودا بکوة واصیلوا سوئو اللہ کا بہت
 زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ صبح و شام (احزاب ۷۱) یہ تو منافقوں کی
 شان ہے کہ وہ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لایذکرہن اللہ الا قلیلاً۔
 (نساء ۷۱) خدا نے بہت ذکر کرنے کو کہا اور تسبیح کو بھی اور صبح و شام۔ تو جو طرح بھی
 تسبیح کرو اس طرح اس کا ذکر کرو۔ مگر اس کی تسبیح سبحان اللہ سے کرو۔ تو اس کا ذکر بھی
 اللہ اللہ سے کرو اور کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔ دوسری جگہ خدا نے دوام ذکر کی
 آیتیں دی ہیں۔ وہ بیان کی جائیں گی۔
 اور کسی آیت میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ صبح و شام کس ذکر کے ناموں میں تو خدا نے فرمایا
 وا ذکر اسم ربك بکرة واصیلوا خدا کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ (البقرہ ۷۱) اے
 اسلام کے فرقہ! ایسا نہیں کہ صوفیوں سے اختلاف کے پیچھے ان آیات کی تفسیر کے بجائے

ان آیتوں کے مافران بن کر بارگاہ خداوندی کے مرد و دیوانہ و ذکر کی بقدری کر دے۔
 ذکر تو خدا کی یاد ہی ہے تو یاد رکھو۔ لہٰذا کہ اللہ اکبر خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اس سے
 غفلت محروم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔

ادعوہ اذکم تضرعوا وخیفہ خدا کو بہ تضرع پکارو اور استغاثہ اعراف میں ذکر کیا ہے
 خدا کو پکارنا ہی ہے وہ تو دل کی آواز کو سنتا ہی ہے۔ پھر اسے زور سے کیوں پکارو۔
 خدا نے اس کو خود ہی واضح بھی کر دیا۔ وا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃ وودن
 الحجۃ من القول بالعدو والاصال ولا تکت من الغفلیان۔ خدا کو اپنے نفس میں
 یاد کیا کرو بہ تضرع اور بہ خفا۔ زور سے نہیں۔ پکار کے نہیں۔ کم سے کم صبح و شام تو یاد کر لیا کرو۔
 کہ غافل میں نہ ہو۔ (اعراف ۲۴) یہ میں کیونکر بتاؤں کہ ذکر کی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جاتا
 ہے کہ ذکر کا نفس اور اس کا سارا وجود ذکر ہو جاتا ہے جس کو اس آیت میں خدا نے
 فرمایا۔ میں اسے کیونکر بتاؤں جس نے بیٹھا چکھا نہ وہ اسے بیٹھا س کیونکر بتا سکتے ہو۔
 جب تک چکھاؤ نہیں۔ سارے کیفیات کا یہی حال ہے خدا نے وا ذکر ربک فی نفسک
 فرمایا تم اس ترجمہ سے تسکین کر لیتے ہو کہ خدا کو جی میں یاد کرو تو خیفہ بیچارہ ہو جاتا ہے فی نفسک
 بھی اور حنیفہ بھی کیا معنی تو وہ حقیقت خدا ذکر نفسی کو فرما رہا ہے جس کا کچھ بیت سلطان ذکر
 میں آئے گا۔

تتجانی جنوہکم عن المضاجع یدعون دہجہ خوف وطمعاً۔ مومنین کے پہلو بستر سے
 آشنا نہیں ہوتے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں (السجدہ ۷) یعنی
 خدا کا ذکر خوف ورجا کے ساتھ کرنا چاہیے یدعون کا لفظ ہے کوئی کسی کو پکارتا ہے
 تو نام ہی ہے کہ اس لئے یہ بالعموم یاد کی نسبت نہیں بلکہ ذکر کی نسبت ہدایت ہے۔
 لا تلعنکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ مال اور اولاد خدا کا ذکر بھلا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔
 والمنفقون علی کار وبار میں یا اولاد کے متعلق کاموں میں یعنی سارے کاموں میں ذکر
 جاری رہے۔ دل بیا دوست پکارا یا نہ کہ مال و اولاد کی شغولی تمہیں خدا کا ذکر بھلا دے
 اور تم ہلاکت میں پڑو یعنی ذکر سے غفلت موجب ہلاکت ہے۔ اسی طرح ذکر میں بھی غفلت
 ہونی چاہیے کہ ذکر ہو بھی تو غافلانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام
 کو خدا نے فرمایا (تیسافانی ذکر ہی میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا (طہ ۷) غافلانہ ذکر ذکر نہیں ہے

وہ دم در و رواج کے مطابق خدا کے شکر کرنے کا عمل ہے یا گنتی پوری کرنے کی تاثیر مطلوب ہوتی ہے۔ اور یہ طلب کی بے راہ روی ہے۔ طالب تاثیرات و مقامات طالب خدا نہیں ہوتا۔ طلب میں اخلاص لازم ہے۔

اول الباب کو خدا نے فرمایا ہے الذین یلکون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنہم ذمہ لکون فی خلق السموات والارض عتقند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے بیٹھے (یعنی ہر وقت) خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور نظام آسمان و زمین میں فکر کرتے رہتے ہیں (حال عملان ص ۲) اس آیت میں خدا نے صاف ذکر و فکر کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہر وقت ذکر و صلوٰۃ کرنے کے معنی نہیں بلکہ بالمعوم ہر وقت یاد کرنے کے معنی اور بالمعوم تو وہ فکر میں آجائے گا جس کی ہدایت الگ ہے موجود ہی ہے اور فکر کو الگ کر دو تو ایسی یاد ناممکن۔ اس لئے بالضروریہ ذکر و صلوٰۃ معنی ذکر و فکر کی ہدایت ہے اور غایت ذکر و فکر ہی ہے غرض کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر وقت ذکر کرنا ہدایت پالی ہے صرف ترجمہ کر دینے اور اختلافات مفسرین کو پڑھ دینے سے کام نہ چلے گا عمل درکار ہے عمل تو کبھی تم نے اس ہدایت ربانی پر غور کیا ہے اس پر چلنے کی کوشش اگر کی ہے تو بتاؤ تو سہی کہ تم کس طرح اس پر کامیاب ہوئے۔ تم کس طرح کامیاب ہو گئے ہو۔ کیونکہ تم یا تو ترجمہ ہی کر دینے کو عمل سمجھتے ہو اس لئے ذکر و فکر کرنے سے کیا کام۔ یا چونکہ فرقہ صوفیہ ان ہدایات پر عمل کرنے کے پیچھے جان دئے ہوئے ہے تو متعصب تم کو کس طرح انکی شاہدیت کی اجازت دے۔ یا تم ایسے ذکر و فکر کو محال سمجھتے ہو کہ کاروبار بھی اور ذکر بھی۔ تم اس پر ایمان لایہ نہیں سکتے رجال کا تلغیہ ہم تجدید و لا بیع عن ذکر اللہ خدا کے بندے ایسے ہیں کہ انھیں ذکر خدا سے تجارت ماننے سے منع (النود ۵)

ذکر کا لگاؤ سانس کے ساتھ کیوں دیا گیا۔ اس کو پاس انفاس کی سرنی میں بیان کروں گا پہلا برائش ہی کہہ دینا کافی ہو گا کہ میں نے اور پرہان کیا ہے کہ یہ ذکر قلبی سفر و حضر ازیلی ہے۔ صحف ابوابہم اور صحف ربونی علیہ السلام سب میں یہ حکم تھا چونکہ یہ حکم ازیلی ہے۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ خدا کے نام کا ذکر کیا کرو تو تم ذکر کے اصطلاح سے واقف نہ ہوئی اور ساری سارے مذہب میں یہ پایا بھی جاتا ہے۔

ذکر کیونکر کیا جائے۔ خدا نے کس طرح ہماری ہدایت فرمائی ہے وہ میں نے کسی قدر بیان کر دیا۔ مختصر یہ کہ ابتداء اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ زبان سے ہو یا دل میں یہ بھی بیان کیا کہ ذکر کو تحقیق

قلب سے ہے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر اسم ذات قلب سے کیا کرو یہی ترقی پاکیزہ ہے
 ہو جائے گا جس کو سلطان الٰہی کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر محبت کے ساتھ ہو اس کی غفلت
 و چلاوت کے خیال کے ساتھ ہو۔ اس کی تفسیر یہ و تقایس کے وہ بیان کے ساتھ ہو
 اور ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو تہلیل کے ساتھ یعنی ذکر
 میں فنا ہو کر ہو کثرت کے ساتھ ہو۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ہو۔ بتضرع و بختا ہو۔
 بخوف و رجاء ہو۔ کم سے کم صبح و شام ضرور ہو۔ ورنہ ہر وقت ہو غفلت کے ساتھ نہ ہو۔
 ذکر میں اور کوئی دوسرے یا خیال نہ آئے کہ موجب ہلاکت ہو۔ تبارک اسم ربك ذی الجلال
 والاکرام۔ توجہ طرح ذکر اسم ذات ہے ذکر کل طبیعہ بھی ہے۔

ذکر کلمہ طیبہ

اللہ تو کبیر ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء
 توحی اکملہ اکل حین ماذن و بجا و یضرب الکا مثال للناس بعلوہ و یتلکرون۔
 کیا تم نے خیال نہیں کیا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی کہ کلمہ طیبہ اک پاک و نعت
 کے مانند ہے۔ اسکی طرح مضبوط ہے اور اسکی شان آسمان میں ہے۔ حکم خداوندی سے ہر وقت
 و پھیل لاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے کہ لوگ سلو نہیں سمجھیں دیا
 ذکر کیا کریں (ابو اہیم)

کلمہ طیبہ کے ہی ذکر کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کی جڑ دل میں ہے۔ ایسی مضبوطی کو
 کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ وقت بھی نہیں کیونکہ کسی کی دستری وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی۔
 جب اس کی صفت بلفظ ثابت بیان کی گئی ہے اور اسکی شائیں آسمان میں ہیں تو یہ کس کی
 صفت ہو سکتی ہے۔ بجز ذکر کے جس کا ذکر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ہر وقت وہ پھیل لاتا ہے
 یہ کوئی نادر نعت ہو سکتا ہے بجز ذکر پاس انفاس کے مثلاً خداوند عالم نے ذکر کلمہ طیبہ در اس کے
 پاس انفاس کو صریح اور صاف بیان فرمایا ہے۔ یہ پاس انفاس کی دائمی لذت ہر وقت کا
 پھیل لانا ہے ورنہ دنیا میں کوئی درخت پتاؤں جو ہر وقت پھیل لاتا ہو اور ان صفات سے متصف ہو
 خدا نے خود بھی فرمادیا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو مثلاً کیوں بیان کیا تا لوگ سوچیں سمجھیں اور
 ذکر کیا کریں۔

کلمہ طیبہ کا ترجمہ اچھی بات کر دینا ویسی ہی ہے۔ جیسے صلوٰۃ و زکوٰۃ سب کا ترجمہ کر دینا
صلوٰۃ کے معنی دعا اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا تو جولوہ صلوٰۃ و زکوٰۃ سب سے چھٹی ہو
حالانکہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح کلمہ طیبہ کی اصطلاح بھی تو لا اور متواتر ثابت ہے کہ کوئی کہتے
ہیں۔ اسی کے کہنے اور اسی پر یقین کرنے سے لوگ مسلمان ہوتے آئے اور مسلمان ہوتے
ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو ایسے ہتھم با نشان کلمہ کی تہ قرآن مجید میں شملے گی۔
علاوہ اس عقل متواتر کی سند کے کہ کلمہ طیبہ ایمان کے لئے پیش کیا جاتا تھا اس اصطلاح کو
مجھے دکھانا ہے کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم لا الہ الا اللہ تھا ہی اور رب ہی۔

تفسیر کبیرہ مطبوعہ مصر جلد پنجم سورہ ابراہیم کی تفسیر صفحہ ۲۴۹ میں لکھا ہے جہاں اس آیت کی
تفسیر بیان کی ہے قال ابن عباس الکلمۃ الطیبۃ یعنی قول لا الہ الا اللہ۔
اسی کو یوں بھی دیکھو کہ اس کے بعد دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ کا بیان ہے مثل کلمۃ خبیثۃ
کشیحۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار اور مثال کلمہ خبیثہ کی یہ ہے کہ
وہ درخت خبیث کے مانند ہے جو پتھر پر ہے کہ اس کو توڑا نہیں یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اس کے
مقابل میں وہ کلمہ ایمان۔

ان دونوں آیتوں کے بعد خدا فرماتا ہے قیئمت اللہ الذین استوا یا قول الثابت
فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة فلا یمران والوں دنیا و دین دونوں میں ثابت رکھنے کا
قول ثابت وہی ہے جس کو اوپر کی آیت میں خبیث نے فرمایا۔ اسی کا ثابت و فرما فی السماء
یسنے کلمہ طیبہ۔ خداوندی ہوا اگر خبیث و کلمہ طیبہ جاری رکھیں گے تو دنیا و دین دونوں میں
وہ بھلے حال میں ہوں گے۔

دوسری آیت خدا نے فرمائی الیہ وصلوا کلم الطیب والعسل الصالح یہ فرقہ کلمہ طیبہ کی
طریقت عروج کرتا ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے (فاطمہ علیہ السلام) اتقان فی علوم القرآن
للسیوطی جلد اول چھاپہ ستر صفحہ ۱۱۹ ایمان معانی لغات القرآن میں لکھا ہے۔ الکلم الطیب
ذکر اللہ والعسل الصالح اداء القرآن یعنی۔ مگر اسم اللہ کلمہ ہے اور عسل صحت ہے۔ اس لئے
کلمہ طیبہ سے ذکر اللہ فرمادینے کے بجائے ذکر کلمہ طیبہ سمجھا جائیگا۔ اور عمل صالح سے عزت
فرمانے مراد لینا بھی قرآن کی تفسیر کو متنبہ کرنا ہے۔ جس صلہ کے معنی عمل یا قرآن کے
ہیں۔ احکام و ہدایت سب غیر من کلمہ طیبہ کے فوائد عمل صالح ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

تفسیر کبیر جلد ہفتم مطبوعہ مصر صفحہ ۳۰۰ کلم الطیب کو کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور کی دلی
آیتوں بقول الثابت اور کلم الطیب میں الف لام موجود ہے یہی خاصہ علامت توحیدی
کلم طیبہ کو ہی تیار ہے اور یہ الفاظ اسی معنی کو سامع بھی ہیں۔

سورہ البنا میں خدا نے فرمایا۔ یوم یوم الروح والملائکۃ صفاتہ کلکون الا من
اذن لہ الرحمن وقال صواباً جس دن روح اور فرشتے قیام پانہ کرکھڑے ہوں گے
کسی کے منہ سے بات تو نکلتے ہی کی نہیں مگر جسے خدا اجازت دے اور میں نے کلم طیبہ
پڑھا ہو۔ قول صواب کے معنی اتقان میں لا الہ الا اللہ کے لئے ہیں۔

غرض قول ثابت کلم الطیب اور قول صواب سے کلم طیبہ لا الہ الا اللہ ہی سمجھنا
اور کلم طیبہ کے ذکر کو میں نے اپنی آیت میں بیان کیا ہے۔ اس لئے یہ سب اسی ذکر کی
طرت اشارہ کرنے والی آیتیں ہیں۔

از جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحبیۃ حبیۃ الجہلۃ فاقول اللہ سکنت علی
رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حقاً مبصراً واطہاروا کان اللہ
یکمل شی علیہما جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی شان لی وہ بھی یہ بات کہ
خدا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی تسکین بھیجی اور ان کو کلمہ تقویٰ کے کو لازم یعنی
جاری کر دیا کیونکہ وہ اس کے حق دار اور اہل حق تھے اور اللہ تو ہر شے کا دانے مال کے۔

الفترت علی اللہ نے اپنی تسکین اتاری اور تسکین کی نصبت اس نے فرمادیا لا الہ الا اللہ
تطہن القلوب من کو کہ خدا کے ذکر ہی سے تسکین ملی مثال ہوتی ہے (دعوتِ حق)
اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے قلوب کو کہہ کر دے گئے جس سے ان کو تسکین
ہوئی اور انہم کلمۃ التقوی صاف کلم طیبہ کے پاس انقاس کے لازم اور جاری ہو
کو تیار ہے اس نے بھی فرمادیا کہ جو شخص وہ اس کے حق دار اور اہل حق تھے اس لئے خدا نے

ان کا ذکر جاری کر دیا۔ کہ جسے جو جس وقت کہے والا اس کے اہل ہو جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ
لازم ہو جاتا ہے جیسے حیات کے لئے نفس کی آروشد ضروری ہو تو ذکر اللہ ہو جاتا ہے
وہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ذکر جاری و لازم معنی ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمادیا کان

اللہ یکمل شی علیہما یعنی معنی ہو تو کیا وہ ہر شے کا کما حقہ مانا ہے کلم طیبہ کا ہی نام
کلمہ تقویٰ ہی ہے۔ خدا نے اپنی آیت میں فرمایا ہے کہ کو کہ اسی کلمہ تقویٰ اس سے اللہ

تیری اور پرہیز ہے اور یہی کمال تقویٰ ہے یہی صحیح معنی اس آیت کے ہیں جس میں نہاد
کی گئی ہے نہ مرادی منے لئے گئے ہیں۔

وا ذکر دلائل اذ انسیبت وقل حسبی ان یصل ین ربی لا قرب من ہذا وشدائد اپنے
پروردگار کا ذکر کرتے رہو۔ اس وقت بھی کہ بھولو اور کہہ دو امید ہے کہ خدا ہیں اس سے بھی
قریب تر راہ رشد کی ہدایت کرے و کھف مکتبہ حالت نسیان اور بے صبری میں بھی ذکر
کرنے رہنا اس کی صورت سوائے اسکے ہے نہیں کہ قلب واکر ہو کر ایسا جاری ہو جائے کہ اٹھتے
بیٹھتے سوتے جاگتے غفلت اور بھول میں بھی واکر رہے۔ جب ذکر حالت نسیان میں بھی ہو گا
صریح معنی ہو چکا ہے۔ تو تاویل اور توڑ پھڑ کیوں کرو۔ غایت ذکر فکر ہو جاتی ہے اور
یہی فکر رشد کی قریب تر راہ ہے۔ جس کی انیس کی گئی ہے۔ آیت صاف اور واضح ہے
اور بجا مرادی اسے اللہ ہے۔ اس آیت میں ذکر یا اس انفاں اور یا اس انفاں پر
استقامت کی ہدایت ہے اور یا اس انفاں کے لئے یا ذکر اکرام ذات ہے یا ذکر کلمہ طیبہ
اور اذکار اسماء حق تو موقت ہیں حسب اقتضائے مرض بہتے بہتے ہیں گئے۔

وہذا والی الطیب من القبول و ہذا والی صراط الحمید۔ وہ ہدایت کے
گئے کلمہ طیبہ کی اور اُنھی صراط اللہ دکھائی گئی (صحیح ع) میں نے آغاز کتاب اللہ وقرآن
میں بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم صراط الحمید یہ سب نام ہیں صراط اللہ یعنی تصوف کے اور
اُس کی آیتیں وہاں دی گئی ہیں تو خدا کا مطلب یہ کہ صراط اللہ یعنی تصوف کے ہر دعوے
کلمہ طیبہ کے ذکر کی ہدایت کی گئی۔ قول طیب کلمہ طیبہ ہے جو وصل الی المطلوب ہے۔

ضرر

خدا فرماتا ہے ان الشیطن لکم عدو فانتحن وہ عدو الشیطان تمہارا دشمن تو اس سے
دشمنانہ برتاؤ کرو۔ (فاطر ع) اس برتاؤ کو خدا نے میری راے پر چھوڑا ہم جیسے چاہیں
اُس سے مقابلہ کریں یا س کو زیر کریں اور صراط اللہ کو بے خطر بنائیں اس کے شیطان سے
ہم مختلف موقع مختلف برتاؤ کرتے ہیں شیطان غلط امیدوں اور ناشدنی ہوسوں کا ہنر
بالغ دکھا کر غافل کرنے آتا ہے۔ تو ہم اپنے کو مڑتا ہوا اور پھر مڑا ہوا۔ اپنے ہنارہ کو
اٹھتا ہوا۔ پھر بخون ہوتا ہوا جنازہ کے گرد اپنوں اور بچکانوں کو روتا ہوا پھران کو اپنے

دہندوں میں مصروف الگ سے کھڑے دیکھتے ہیں اور اس ادم اللذات کے آلات حرب سے شیطان کے دھوکے کی ٹٹیوں کو کاٹ کاٹ گرا دیتے اور غفلت اور مارا دھوکوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب دشمن دور ہوتا ہے تو توپ اور جندوق سے کام لینا پڑتا ہے اور جب نزدیک ہوتا تو تلوار و سٹیکین سے۔ تو شیطان جیسا پوشیدہ دشمن اور اس سے جیسی پوشیدہ جنگ ہے۔ اُس کے لئے ویسے ہی آلات حرب بھی درکار ہیں۔ ورنہ صرف شیطان کو شیطان کہنے اور اسکی شیطنت کو بیان کرنے سے نہ وہ بھاگے گا نہ تم اس کی شیطنت سے بچو گے۔

عبادت و ریاضت کے وقت دشمن بھی جدوجہد کرتا اور طرح میں بیٹھا شین گنہگار بن جاتا ہے۔ تم ذکر کے بلیوں پر اوڑھ کر پہنچو اور اسکی سزا کو در ضرب کے معنی مارنے کے ہیں۔ یہ گویا زمین سے دشمن کے ٹرچ میں جم بھسکیا ہے کہ وہ اپنے بل چل میں پھنسے اور تھکے اور ہیان بخیم ہو اور اولئک کتب فی قلوبکم الایمان (مجادلہ ص ۱۷) کلمہ ایمان کے نقش سے نگاہ ہٹنے نہ پائے اور مقصود کی طلب کے توجہ نہ پائے تاکہ ایمان کامل اور کامل تر ہو۔ اور طلب کی راہ سے کانٹے دور ہوں۔ یہ مجاذرہ صورت میں مجاہدہ ہے اس ضرب سے مقصود اسقدر ہے کہ وہ ایمان اور ہر اوپر ہو تو مجتمع ہو جائے کہ بغیر اجتماع وہ ایمان کے راہ پانی دشوار ہے جب شیطان بھاگتا جاتا اور وہ ایمان مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو ضرب آپ سے آپ پہنچی پڑ کر بند ہو جاتی ہے اور فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے کوئی شیطان سے دشمنی نہ رکھے۔ یا راہ ہی رکھے تو وہ جائے جہنم میں۔ اس کو نہ خدا جللی نہ مجاہدہ سے مطلب تو وہ اس آیت کا مخاطب نہ وہ میرا مخاطب۔

اس کے سوا ذکر کے بیان میں ہم نے سورہ اعلیٰ کی آیت دیدی ہے کہ خدا کے نام کا ذکر یعنی ذکر مصطلح ازلی ہے یہی صلیفہ ابراہیم اور حنیفہ موسیٰ علیہم السلام میں تھا اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہی مصطلح ذکر جس میں ضرب بھی ہو اور ادیان میں بھی پایا جاتا ہے جو دین ضائع ہو کر بت پرستی تک کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر مصطلح اسلام ازلی کلمہ ہے اور ازلی حق ہے خدا نے وا ذکر اسم ربک وتبتل الیہ بتبسیلا (مطلوع) فرمایا قوم اصطلاح سے واقف تھی حکم سن کر حامل ہوئی۔ یہ سوال پیدا ہی نہوا کہ شیخ یا رسول اللہ صا الذکر اسی لئے تیرہ جوہر سے وہی ذکر مختلف طریقوں میں اسباب

جاری ہے۔ دین انہی کی وضاحت قرآن مجید کی بہترین آیتوں سے شرعاً اکتی
نیزہ کی گئی ہے۔

پاس انفاس

احکام ذکر میں بیان کر چکا کہ یہ مفروضہ خداوندی ہے اور یہی ہے کہ کوئی خوش طرح اور کن کن اور
کی نگہداشت کے ساتھ اس کی تعمیل فرض ہے۔ ساتھ اس کے خدا نے فرمایا فاذا قضیت
الصلوۃ فاذا ذکرنا اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنبکما فاذا اطمانتہم فاقیموا الصلوۃ ان
الصلوات کانت علی المؤمنین کتاً بامو قوتاً یہی جب تم نماز پوری کر چکو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے
رہو۔ کھڑے بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر وقت یہی جب تم سطلین ہو تو نماز قائم کرو یہی شک نماز
سومنوں پر فرض ہوتا ہے (النساء ۷۷) اگر فاذا ذکرنا اللہ کے معنی ذکر مصطلح کے نہ ہو۔
اور صرف اس کا لغوی ترجمہ کرو یعنی یاد کرنے کے معنی تو یہ صحیح ہو گا کیونکہ اقم الصلوۃ
لذکر ہی نماز تو خود خدا کی یاد کے لئے ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب خدا کو
یاد کر چکو تو یاد کرو ہر وقت اس لئے میری سمجھ میں آتا ہے کہ خدا دو فرض کو بیان فرما رہا ہے
ایک ہر وقت ہے اور دوسرا ہر وقت ہر وقت تو یہ نماز ہے۔ بعد نماز ایسا دیکھو کہ چلو بوجھ اتر گیا۔
بلکہ اب ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے کہ خدا کی وقت نہ بھولے۔ یہاں تک کہ ہو وشیان
کی حالت میں بھی جیسا کہ اوپر سورہ کہف کی آیت فاذا ذکرنا اللہ اذا نسیت میں بیان ہوا
خیرہ کہ کچھ سمجھو تو اس کی تعمیل بھی تو کرو۔ چاہے اس کے معنی ذکر کے سمجھو یا یاد کرنے کے
ذکر بھی تو یاد ہی کرنے کا ایک آلہ ہی ہے۔ جیسے یاد کرو۔ مگر ہر وقت یاد کرنا تو ضرور ہے صرف
ترجمہ کر دینے یا جھوٹے غور سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہونے کی بلکہ ہر وقت کی یاد کرنا
ہو۔ تمہارا تو خیال ہو گا کہ یہ محال ہے بغیر کاروبار و دنیاوی چھوڑ دینے کے اور رہا نیست
اختیار کئے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا۔ مگر خدا نے فرمایا رجا ل لا تہیجہم تجارۃ ولا بیع عت
ذکر اللہ ایسے لوگ ہیں۔ جن کو معاملات و کاروبار ذکر خداوندی بھلا کر نہ ہو وحب میں نہیں
ڈالتے۔ یعنی غافل نہیں کر دیتے (افس ۷) تاہم اس میں شک نہیں کہ ہر وقت خدا کو یاد کرنا
ریاض طلب اور وقت طلب ضرور ہے۔ کیونکہ خدا نے بہترین سے حقوق بھی دے رکھا ہے اور اپنے
اپنے لئے اور اوائے حقوق کے لئے کاروبار لازم اور ناگزیر۔ اس پر شیطان ایمان کا دھن

اور نفس گھر کا بہرہنہ ایسے حال میں کامیابی شکل نہیں بلکہ شکل تر ہے۔ ان وقتوں کو اگلوں سمجھا اور فقہاے ربانی اور امام ربانی نے اس آزار کو پایا تو احکام و ذکر کے تعمیل کی عقلی ایک راہ نکالی۔ انہی منکر نے اس آزار کو کھولا کہ خدا نے سائنس کی آمد و رفت بیکار نہیں دی۔ بزرگی بے سائنس کے بھی ہو سکتی تھی۔ مگر خدا نے ایسا نظم کیوں کیا کہ سائنس کی اس آمد و رفت سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں۔ یہ تو اس کا فعل ہے کہ ظاہر میں سائنس کی چیز لی ہے کہ کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر وقت جاری ہے اسی کے مطابق وہ ذکر کی ہدایت اسی طرح کرتا ہے کہ کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر وقت کرتے رہو کہ وہ لازم ہو جائے اس کے قول و فعل میں لگاؤ۔ بدیہی ہے اس اگر ذکر کا لگاؤ سائنس سے دید و توجہ طرح سائنس ناگزیر ہے۔ تو کبھی ناگزیر ہو جائے گا جس طرح سائنس ہر حال میں چلتی رہتی ہے۔ ذکر بھی ہر وقت جاری ہو جائے گا۔

اس تفقہ کی صداقت پر اعمال نے شہادت دی اور تجربوں نے مہر کی اس عقلی اور قطعی تفقہ بہترہ کوئی راہ دوام ذکر کی شکل دے سکتی ہے نہ کسی نے نکالی۔ غرض ہے دوام ذکر کے تعمیل حکم سے اگر کوئی اور کسی طریقہ سے ذکر کو اس طرح لازم بنائے تو معنائیقہ نہیں مطلب حصول مقصود سے ہے۔ وہ جیسے حاصل ہو میں اس طریقہ کی بھی حمایت کر دینگا اور اسے بھی ک تفقہ ہی سمجھوں گا۔ باوجودیکہ نادر ایسا مہتمم باشان حکم ہے کہ اس میں اختلافات ہوئے اسکے طریقوں میں اختلافات ہوئے بلکہ اختلافات اسے تو کوئی حکم بھی نہ چکا اور باوجودیکہ روحانی طریقوں میں بھی اختلافات ہوئے اور بہتر سے فرقی پیدا ہو ہو گئے مگر طریقہ ذکر میں کہ ذکر کا لگاؤ سائنس کے ساتھ ہو ہمیں اختلاف نہوا کیونکہ اس سے بہتر کوئی راہ مکمل نہ سکی۔ گویا اس تفقہ نے اسی قطعیست پیدا کر لی ہے کہ عقل کو دوسری راہ جو اس سے بہتر ہو خدا کے حکم ذکر کی تعمیل کی جاتی ہی نہیں۔ جو لوگ اس طریقہ کے منکر ہیں اور ذکر کے معنی ہر جگہ خدا کو یاد کرنے ہی کے لیتے ہیں اور فا ذکر دیا اور فا ذکر اسم دیا میں تفرقہ نہیں کرتے کیا وہ شہادت خداوندی خدا کے حضور میں اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں و کفی باللہ شہیداً اگر تم تفقہ کے نام سے گھبراؤ تو یہ ایک بات بھی قابل توجہ ہے کہ رہبانوں میں ہندوؤں میں تمام ذکر پایا جاتا ہے اور اسی سائنس کے لگاؤ کے ساتھ اس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کا ذکر حقیقی دین اسلام کا ذکر ہے جو ازل سے میں نے شریعت حق میں قرآن مجید کی متعدد اور صریح آیتوں سے ہر جگہ تاویل کئے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی مذہب ہے۔ یہ ساری

تو میں دین اسلام آیا جس نے صراطِ مستقیم یا صراطِ اللہ کی ہدایت کی مگر مسلمانوں کے سوا سب نے کتاب اللہ ضائع کی تو سب کا اسلام بچو گیا۔ جو بطرح سب کا اسلام بچو اگر کفر و شرک کی حد کو چھو بچا اسی طرح سب کا ذکر بھی بچا اور اس نے بھی کفر و شرک کا رنگ اختیار کیا۔ مگر آپ تک اس طریقہ کے ذکر کا وجود ذکر کا تعلق سانس سے ہو ان سب میں رہ گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم ذکر انہی اور قطعی ہے اور ذکر اصطلاحاً اسی کو کہتے ہیں اس لئے جب خدا نے ذکر فرض کیا تو یہی اصطلاح ذکر فرض ہوا۔ اسی لئے قوم نے یہ سوال پیش ہی نہ کیا کہ خدا کے نام کا ہر وقت ذکر کیونکر کیا جائے۔ اسکی تمہیل آسان دیکھی اس لئے اگر قوم جاگتی نہوتی اور اس اصطلاح سے واقف نہوتی تو ضرور اس کا سوال اٹھاتی۔ اس بیان کی وضاحت شریعتہ ائمتہ میں صلوات کی زیر سرخی دیکھو۔

غرض ذکر کا سانس کے ساتھ قائم ہو جائے کہ وہ سانس کی طرح ناگزیر ہو جائے اور کوئی سانس بے ذکر کے خالی نہ جائے پاس انفاس ہے نبی پاس انفاس اس آیت کی تمہیل ہے۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝

سلطانِ الذکر

افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علیٰ نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلل مبین ۱ اللہ نزل احسن الحدیث کتباً متشابهاً مثانی تفشیر منه جلود الذین ینخثون دیکھ تمہ تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک حدیث اللہ ۱ یصدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد کا کیا وہ شخص جس کا خدا نے اسلام کے لئے انشراح صدر کیا ہو کہیں سخت دل کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا کی شہادت پر جلتا ہے۔ تو فاقوس ہے امیر جن کے قلوب یا خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ خدا نے بہتر کلام نازل فرمایا یعنی ایک کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں اور سمجھانے کے لئے بار بار دہرائی بھی گئی ہیں۔ تو جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اس کو سننے سے ان کے جلد کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی جلدیں اور اچھے قلوب نرم ہو کر ذکر ہو جاتے ہیں۔

یہ ہے خدا کی ہدایت۔ اس سے ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے۔

اُس کا کوئی ہادی نہیں (منہم ۳) سارا جسم سنی رواں رواں ڈا کر ہو جائے یہی سلطان الہی کر ہے۔ اس کی دوسری صورت بھی ہے کہ اپنا لگا را وجود ڈا کر ہو جائے کیفیات کے متعلق تصدیقِ صحت اور اطمینانِ قلبی کے لئے قرآن مجید کا یہ اشارہ اور کنایہ ہے چونکہ قرآن کی یہ روش نہیں کہ وہ کیفیات میں الجھائے مطلب میں نقص واقع ہو اس لئے مفہم تفصیل اس کی نہیں تو میں بھی مزید تشریح کا حجاز نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ سرمن الاسرار ہے بلکہ کیفیات بیان کی چیز نہیں کیونکہ وہ کا حق بیان ہونے ہی کے نہیں مثلاً اس ہے۔ ذات ہے۔ انہیں اک قوت ہی کہو گے تو سمجھ میں کیا آیا یہی حال سارے کیفیات کا ہے۔ اُس کیفیت میں پڑو تو اُس کو جانو وہ بیان میں کس طرح آئے۔

اس آیت میں خدا نے انشاء صدر کو فرمایا ہے۔ چونکہ یہ فکر فی الانفس یعنی مراتب کی چیز ہے۔ اس لئے میں اسے مراتب میں بیان کروں گا اس وقت فہو علی نور من دہ بھی شکست

القائے ذکر

اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظم جدلهم في نفسهم
 قولاً بلیغاً یہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جو انکے دلوں میں ہے تو ان سے اعراض کرو۔ اُن کو وعظ و نصیحت کرو اور اُن کے دلوں میں قول بلیغ کہو وہ قول جو دل میں پہونچے (النساء ۷۷) وعظ و نصیحت کے حکم کے بعد دل میں کسی کا کہنا جو پہونچ کر ہے

القائے ذکر کی یہی ہدایت کرتا ہے۔ ورنہ عظیم کافی نہ تھا۔ تاکیدی قصہ ہوتی تو توکل بھی کافی تھا۔ اس لئے فی النفس چھ اور قولاً بلیغاً محتاج تدبیر ہے اور تدبیر کرنے سے القائے ذکر ہی کی ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔

نئے تعلیم یافتوں کو القاءِ تسلیم میں غدر ہو گا کیونکہ روحانیت کی ساری باتیں اُن کو عقل میں نہ آنے والی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر اُن کی ضمیر کو ہم یورپ کی طرف پھیر دیں تو جلد سمجھ میں آیا یگانا کچھ کوسمیریم یا پہنچا ٹوم کے تماشے کہ برابر علامتہ القائے کیفیات اور القائے خیالات کے تماشے دکھاتے ہیں میں نے سمجھانے کے لئے مغلیات سے مثال دی ہے۔ عرض ہر شہر بانی القائے ذکر القائے انوار اور القائے کیفیات و جذبات کو اپنے فرائض میں داخل سمجھتا ہے۔ اسی القائے گروہش آتی ہے۔ اور اوصاف بننے لگتے ہیں اور یہی روش ہو کر

موصول اے مطلوب ہوتی ہے اس آنکھ سے دیکھو تو ساری راہ مرشدی کو طے کرنی پڑتی ہے
القائے ذکر سے ذکر جاری ہو جاتا۔ القائے انوار سے قلب مجلے ہوتا رفتہ رفتہ سارا جسم
بلکہ سارا وجود ہی مجلے ہو جاتا اور طالب اک نئی زندگی میں آجاتا ہے اور القائے کیفیات جذبات
کی نیز گھیاں بیان کرنا طول فضول ہے تو عظمیٰ کی تعمیل تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر قتل لہم (اور
فی انفسہم) اور قولاً بلیغاً کے فیوضات کے ساتھ ہر کوئی نہیں کر سکتا بلکہ ہر کوئی سمجھ بھی
نہیں سکتا کہ نفس میں کیونکر کہا جاتا ہے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر جاتے ہیں جن کے دماغ
میں فی انفسہم کا کوئی مفہوم نہیں آتا۔

اسماء

میں نے اوپر ثابت کیا ہے کہ ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات ہر وقت کرنا ضرور ہے۔ یہ فرض ازلی
جس سے چھٹکارا نہیں اور صفات خداوندی جس کی فرائی اصطلاح اسماء حسنہ ہے ان میں سے
اس اسم صفت کا جو ستولی ہو کہ مرض طالب کو غائب کر دے بلکہ صفات سے بدل دے۔ ذکر
موقت مگر نا ضرور ہے مگر اس درمیان کے ساتھ کہ وہ بیان کی توت یا تبیل کامل اس کو اپنے
میں فنا کرے۔

ذات و صفات دونوں الفاظ تشریح طلب ہیں کیونکہ خداوند ذات میں اثنا صفات ہوتا ہے
اس کی نسبت کیا کہا جائے۔ سارے صفات سے پاک و منفرد وہ سبحان اللہ سارے
صفات کا مالک وہ الحمد للہ اور سارے جذبات اور یا قوتوں سے اعلیٰ و ارفع وہ
اللہ اکبر المختصر سبحان اللہ عما یصفون ہم کو تو اس کی تشریف کرنی بھی اکی کسر شان
معلوم ہوتی ہے میں کہاں سے کہاں پہونچا میری عرض اسم ذات سے وہ اسم ہے جو
مجمع صفات تسلیم ہوا ہے یعنی اللہ اور صفات سے میری غرض ان اسماء صفاتی سے ہے
جو وسائل تقرب ہیں اور امراض باطنی کے نسخے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا واللہ الاسماء الحسنی
فادعوا بھا وادعوا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ اسماء حسنی اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس کو
انھیں ناموں سے پکارو اور انھیں چھوڑ دو۔ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں کج راہ
چلتے ہیں واعرف انھیں پکارنے کے یہ معنی نہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو شور سے
پکارتے ہو کیونکہ وہ تمہارے دگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اب اگر اس کو زبان سے

پکارو تو ذکر جہری کہا جائے گا اور دل میں پکارو تو ذکر خفی کہا جائے گا اس لئے فاد عو جہا
کے معنی ہیں کہ اس کا ذکر اور اسماء حسنی میں سے کسی اسم کا سہی قل دعوا للہ اور دعوا الرحمن
ایضا تذ عوافلہ الاسماء الحسنی کہہ دو کہ اللہ کا ذکر کرو یا الرحمن کا جس کا ذکر کر دو۔
اسماء حسنی تو اسی کے ہیں (نبی اسمائیل علیہ السلام) یہ نہ سمجھو کہ انھیں دوناہوں کے ذکر کی اس
ہدایت فرمائی بلکہ سورۃ الحشر کے آخر کو سور میں اپنے بہتیرے نام بتا کر اس نے فرمایا۔
هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی اللہ ہی خالق اور موجد اور صورت
سنانے والا ہے۔ یہ سارے اسماء حسنی تو اسی کے ہیں۔ تو ان ناموں سے کسی دوسرے کو
نہ پکارو یہی وہ سب کہ بھی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی ایک خدا کے سوا اور
کوئی نہیں وہ نہیں۔ اسماء حسنی تو اس کے ہیں (طہ علیہ السلام) ذکر کے لئے تو ایک ہی نام کافی تھا
یہ اللہ نے اتنے نام کیوں بتائے۔ اسی لئے کہ یہ روحانی قربا دین ہے۔ یا کل امراض
باطنی کا علاج ہے جیسا کہ میں نے وضع کیا تبوک اسم ربک ذی الجلال والا کرام میں
چاہتا ہوں کہ اسماء حسنی کو لکھ دوں تاکہ طالبین روزانہ ان ناموں کو پڑھا کریں اور فاد عو جہا
کی غلاہری تمیل سے بھی نہ چکیں گے سمجھ کر پڑھیں کہ طوطا کلمہ ٹٹینے سے مسلمان نہ ہو جائیگا۔
پھر سمجھ کر پڑھنے میں تدبیر و فکر کو کام فرمادیں اور علاج باطنی کی طرف متوجہ ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا اللہ	اللہ	بسم اللہ الرحمن الرحیم والھکم اللہ واحد لا الہ الا هو
۱ یا رحمن	نہایت جسم والا	هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملی القدر
۲ یا رحیم	بہت ہمدان	السلام المؤمن المہتمم الغریب انجاء المتکبر
۳ یا صلات	بادشاہ	سبحان اللہ عما شیر کون هو اللہ الخالق الباری
۴ یا قنوس	تمام عیبوں سے پاک	المصور لہ الاسماء الحسنی لیسم لہ ما فی
۵ یا سلام	تمام نقصانات محفوظ	السموات والارض وهو الغریب الحکیم
۶ یا مومن	امن امان دینے والا	
۷ یا صمیمی	نگہبان	

۹	یا عزیز	صاحب سلطوت	رب السموات والارض وما بینهما العزیز الغفار	ص ۵
۱۰	یا جبار	صلح اور صاحب غلبہ	ربما من الله الا الله الواحد القهار	ص ۵
۱۱	یا متکبر	عظمت بزرگی والا	ربنا ارفع قلوبنا بعد از ہدیتنا و هدایتنا من کبر	ال عمران
۱۲	یا خالق	ہر چیز کا پیدا کرنے والا	انک الله هو الزاق ذو القوتہ المتین	ذاریات
۱۳	یا باری	ہر چیز کا موجب	ثم یقیمہ بیننا یا حق وهو الفتاح العظیم	سبا
۱۴	یا مصور	مخوقات کی تصویر بنانے والا	وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السميع العظیم	انعام
۱۵	یا غفار	بخشنے والا	والله بصیر بالعباد	ال عمران
۱۶	یا قہار	زبردست	وهو یدک الوبکما وهو اللطیف الخبیر	انعام
۱۷	یا وہاب	بخش کرنے والا	والله غنی حلیم	نور
۱۸	یا ذی القیامہ	روزی دینے والا	ولا یؤدہ حقیقہ ما وھو العلی العظیم	نور
۱۹	یا فتاح	مشکل کشا	انہ غفور شکور	فاطر
۲۰	یا علیم	بہت جانتے والا	وهو العلی الکبیر	سبا
۲۱	یا سمیع	بہت سنے والا	ان ربی علی کل شیء حفیظ	ہود
۲۲	یا بصیر	بہت دیکھنے والا	وکان الله علی کل شیء مقیتا	النساء
۲۳	یا لطیف	باریک ہیں	ان الله کان علی کل شیء حسیبا	الینما
۲۴	یا خبیر	دانا - آگاہ		
۲۵	یا حلیم	بردار		
۲۶	یا عظیم	بزرگ		
۲۷	یا غفور	بخشنے والا		
۲۸	یا شکور	بڑا قدر شناس		
۲۹	یا علی	بہت اونچا		
۳۰	یا کبیر	بڑا		
۳۱	یا خفیظ	نگہبان		
۳۲	یا مقیت	روزی پہنچانے والا		
۳۳	یا حسیب	کافی		

۳۳	یا کریم	بزرگ	و من کفر فان ربی غنی کثیر	الغنی ۳
۳۵	یا قریب	مکل و مکران	ان الله کان عندک رقیباً	النساء ۴
۳۶	یا حبیب	و ما قبول کریم الا	ان ربی قریب مجیب	هود ۵
۳۷	یا واسع	وسیع الامان	ان رباً واسع المغفرة	یوسف ۶
۳۸	یا ودود	دوست رکھے والا	وهو الغفور الودود	یوسف ۷
۳۹	یا حمید	بزرگ تر	انہ حمید مجید	هود ۸
۴۰	یا شہید	ما ضر	وانت علی کل شیء شہید	مائده ۹
۴۱	یا شفیق	ثابت اور مست	ثم ردوا الی الله مولجهم الحق	انعام ۱۰
۴۲	یا وکیل	کار ساز	حبیبنا الله ونعم الوکیل	ال عمران ۱۱
۴۳	یا قوی	تام قدرت شدید	الله لطیف بعباده یزق الموت و هو القوی نفیر	ال عمران ۱۲
۴۴	یا متین	استوار	ان الله هو الوراق ذو القوة المتین	ذاریات ۱۳
۴۵	یا ودی	محب و مددگار	ونفیس رحمتہ و هو الولی المحب	شوری ۱۴
۴۶	یا حمید	سزاوار حمد		
۴۷	یا ساجی	زنده کرنے والا	ان ذالک لمحیی الموتی	سورہ ۱۵
۴۸	یا حی	زنده	الله لا اله الا هو الحي القيوم	ال عمران ۱۶
۴۹	یا قیوم	قایم بالذات		
۵۰	یا واحد	تنہا و یگانہ	و ما من اله الا الله الواحد القهار	ص ۱۷
۵۱	یا صمد	بے نیاز	قل هو الله احد الله الصمد	اخلاص ۱۸
۵۲	یا قادر	صاحب قدرت	قل هو القادر	انعام ۱۹
۵۳	یا متقد	صاحب قدرت	فی مقعد صدق عند ملیک مقعد	قمر ۲۰
۵۴	یا اول	سب سے پہلا	هو الاول والاخر و الظاهر و الباطن	حدید ۲۱
۵۵	یا آخر	سب سے پچھلا		
۵۶	یا ظاہر	اشکارا		
۵۷	یا باطن	پوشیدہ		
۵۸	یا متعالی	مخوقات کی صفات منزہ	عالم الغیب شہادۃ الکبیر الشعال	وعد ۲۲

طوبی	انکہ ہوا لبس الرحیم	۵۵ یا بڑ	یجی کرنے والا
انقبی	انک انت التواب الرحیم	۶۰ یا تواب	توبہ قبول کرنے والا
النساء	ان اللہ کان عفوا غفورا	۶۱ یا عضو	گناہوں کا مٹانے والا
نقبی	ان اللہ بالناس لرؤف الرحیم	۶۲ یا رؤف	بہت شفقت کرنے والا
حج	ان اللہ لہادی الذین امنوا الی صراط مستقیم	۶۳ یا ہادی	ہدایت کرنے والا
ال عمران	ربنا انک جبار مع الناس	۶۴ یا جبار	مخبرات دشمن کے جمع کرنے والا
نقبی	واللہ غفی عظیم	۶۵ یا غفی	بے پرواہ
النور	اللہ تود السعوط والارض	۶۶ یا نور	روشن کرنے والا
النمل	انہ اما اللہ الفریخ حکیم	۶۷ یا حکیم	بہت طراکمست والا
رعد	مالہ من دونہ من وال	۶۸ یا والی	تمام امور کا متولی
ال عمران	قل اللہ صمد ما لہ الما لہ	۶۹ یا مالک	ملک کا مالک
الرحیم	تہو انک اسم ربک ذی الجلال والا کرام	۷۰ یا ذوالجلال	بزرگی و عظمت والا

یہی اسم باری تعالیٰ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور یہی اسم حسنی ہیں جو ذکر کے لئے اور معالجہ امرات و مالی کے لئے ہم کو ملے ہیں۔ ان میں بھی آخر کے دو اسم یا مالک الملک اور ذوالجلال والا کرام اسم کی صورت میں نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی صفات کے دو حصے ہیں۔ جو شکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں یا مالک الملک کی فکر دنیا کی ہر چیز میں کرتے رہنا چاہیے اس انہماک کے ساتھ کہ مالک کی تجلی میں ملک فنا ہو جائے گا۔ اور ذوالجلال والا کرام کی تجلی آشکارا ہو۔ اگر ذوالجلال کی تجلی میں کھو گیا تو جذب سے مغلوب الحال ہو گا۔ اور اگر ذوالاکرام کی تجلی نے سنبھال لیا تو سکوک کا غلبہ ہو گا۔ غرض جب یہ دونوں اسموں شکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں تو یہ اسم نہیں بلکہ دو حصے ہیں۔ تو اسم ذات چھوڑ کر رہ گئے۔ ۶۷ اسم باری ہی ذکر کے لئے ہیں۔ اللہ کے اعداد بھی ۶۷ ہی ہیں یعنی اللہ جمع صفات ہے اور یہی معنی اسم ذات کے ہیں۔ مگر یہ لفظ اللہ مشتق ہوا اور اس کے معنی یا معانی بھی ہوں مگر قرآن مجید میں بطور اسم ذات ہی کے مستعمل ہوا ہے مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمن رحیم صفت ہے اللہ کی علیٰ ہذا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے

تمام یہ اسم اعظم بطور ذات ہی کے متصل ہوا ہے۔
 ان اسماء کے سوا ہر اسماء ایسے بیان کئے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں تو نہیں ہیں۔ مگر
 اُن کے شقائق مذکور ہیں۔ تو یہ اسماء آیتوں سے استخراج کر کے اپنی طرف سے دئے گئے ہیں۔
 یعنی خدا نے ان ناموں کو اسما جنی میں داخل نہیں کیا۔ ہر چہ خدا کے سارے اسماء صفاتی
 ہی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر صفت اس کا ایک اسم ہے۔ اُس کی صفت کی تہا نہیں تو
 اُس کے اسماء کی بھی تہا نہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی بعض صفتیں بطرح ذکر کئے
 بتائی ہیں اور بطرح فکر فی الافاق کے لئے بتائی ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا اسی طرح بعض
 صفتیں یا بعض آیتیں اُس نے فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کے لئے بھیجی ہیں مراقبہ میں اُن
 صفات کا دھیان کرو۔ اُن صفات سے نام کیوں استخراج کرو۔ خدا کے نام رکھنے کا کسی کو
 کیا حق ہے اُن آیتوں اور اُن ناموں کو بھی میں لکھ دیتا ہوں۔

۱	الغائبین	منکلی اور محدود کرنے والا	واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجبوا منہ یعنی نام استخراج	بقرہ ۲۵۵
۲	الباسط	فراخ و کشایش کرنے والا	ہو سکتا ہے	
۳	الواقم	بلند کرتے والا۔ یرفع اللہ الذین امنوا منکم الذین امنوا	او تو علم چھڑا دے (ذو القیامہ)	مجادلہ ۲
۴	المعز	عزت دینے والا۔	نام استخراج ہو سکتا ہے	
۵	الذل	ذلیل کرنے والا۔	تغز من تشاء وتذل من تشاء	ال عمران ۲
۶	الحکم	حاکم۔	واللہ یحکم لامعقب لحکمہ (لامعقب حکمۃ) یعنی	احزاب ۷
۷	الباعث	مرد و مکر اور اٹھا کر کھڑا کرنے والا	وان اللہ یبعث من فی القبور	احزاب ۷
۸	المحصی	ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا	واحصی کل شیء عدوا (محاسب بھی نام استخراج ہو سکتا ہے)	جون ۷
۹	المبدی	ابتدا پیدا کرنے والا	انہ هو مبدیٰ و یعدی	بروج
۱۰	المعید	دوبارہ پیدا کرنے والا		
۱۱	الممیت	مارنے والا۔	واللہ یحیی و ممیت	ال عمران ۱۰
۱۲	المنتقم	بر لاینے والا	فانما منہم منتقمون	ذہر ۲۸
۱۳	المقسط	منصف	قائم بالاقسط	ال عمران ۷۵
۱۴	المغنی	بے پردہ کرنے والا	ان یکونوا فقراء ینفخہم اللہ من فضلہ	النور ۳۱

۱۵۰ الباقی	باقی رہنے والا	و یقیناً وہ رہا فی الجلال لا کوام ذی الجلال اور الرحمن ذی الا کوام دو نام اور تخریج ہو گئے ہیں)	الرحمن
۱۶ الصبور	متحمل	ان فی ذلک لامیت کلم جبار شکوہ (آیت میں) مستبک	مستبک
۱۷ الوارث	باقی رہنے والا	ان شاء اللہ تعالیٰ ہی بیان نہ ہو (میں) جبار کا مخرج جیسے ملا اور انا عن شیخی زینبیت و عن الوارثون	حجر ۷

خدا کی خاص صفت یعنی اُس کا علامہ النبویہ ہونا جس صفت میں قطعاً کوئی شریک نہیں وہ مترادف کیا گیا مثلاً واللہ یعلم غیب السموات والارض کیوں نہیں علامہ النبویہ ہی اس میں دخل کیا گیا علیٰ ہذا معلوم سر کہ وجہ کہ یعنی عالم اسما دار اور عالم الجہنم قرآن مجید ہی سے اور کتنے اسماً مشکل سمجھ گئے ہیں۔ یہاں اسما معلوم نہیں کیوں نظر انداز کئے گئے۔

ذیل میں بارہ وہ اسماء مذکور ہوتے ہیں جن کے شتقات بھی بعینہ قرآن مجید میں نہیں ملے

ہاں ماقبے پائے جاتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ مشہور نو دہویہ ۹۹ نام پورے کر دئے جائیں۔

۱	الخافض	پست کرنا والا	۶	المقسط	برکت کرنا والا	۱۱	الناقم	خاتق نفع و ضرر
۲	العدل	منصف	۷	الموخر	پچھلے کرنا والا	۱۲	الرشید	صاحب شہ
۳	الجلیل	بزرگ قدر	۸	المعطی	عطا کرنا والا			
۴	الواجد	غنی	۹	المانع	روکنے والا			
۵	المجد	صاحب بزرگی	۱۰	الضار	خاتق مضر			

یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا کے اسماء صفاتی اکثر صفت مشبہہ کے صیغوں میں ہیں۔ اس واسطے کہ صفت مشبہہ کا صیغہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے اور ہم فاعل حدوث پر۔ تم سانس و باصرہ عالم و قادر ہو سکتے ہو کیونکہ تم حادث تمہارے صفات حادث۔ خدا ہر وقت سنتا ہر وقت دیکھتا ہر وقت علم رکھتا اور ہر وقت قدرت رکھتا ہے۔ تم انکھ سے دیکھتے ہو آنکھیں بند ہو نہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کان سے سنتے ہو کان بند کرو یا کان سے کام نہیں لے سکتے۔ اذناغ کام نہ لے تم نہیں سن سکتے۔ تم علم رکھتے ہو جو اس کے مشغل ہونے میں یا غفلت کے

عالم میں علم نہیں رکھ سکتے قدرت رکھتے ہو۔ ایک تو وہ بھی یوں ہی اور نیند کی حالت میں وہ بھی نہیں اس لئے تم نے سمجھا ہو گا کہ خدا کی صفات ہماری جی نہیں جیسا وہ وہی اس کی صفت وہ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے مگر انکے سے نہیں وہ متا ہے اور ہر وقت سنتا ہے مگر کان سے نہیں۔ وہ بہت بڑا جاننے والا ہے اور ذرہ ذرہ کا علم ہر وقت رکھتا ہے مگر وہ اس سے نہیں۔ وہ ہر وقت اور ہر آن ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے بلکہ ہر کسی آلہ کے کیونکہ جیسا وہ خود غیر محدود اور بے کیف و کم ہے۔ ویسے ہی اس کے صفات غیر محدود اور بے کیف و کم ہیں۔ اس کی کسی صفت کو اپنی صفت جیسی ناقص ناممحتاج تو نے وقوت سمجھا لیکن اللہ کا وجود اسے خدایا ہے کہ نہ ہم تیری کوئی صفت جان سکتے نہ ہم تیری تعریف کر سکتے ہیں۔ تیری تعریف کریں تو تیری غیر محدود و عظمت محدود الفاظ محدود و معانی کو مفہوم میں آ کر تیری عظمت کو کبریائی کی شان سے گری جائی ہے اور دل پشیمان ہو جاتا ہے۔ تیری تعریف تو نہیں ہو سکتی مگر تیرے صفات کے ذکر و فکر سے روحانی شفا و اہم حصہ اور قرب و مسیت ہو جائے گی۔

ذکر نہ کرنے والوں کی تہدید

اگر مناسب ہو گا اگر میں ذکر نہ کرنے والوں یا ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت بھی چند آیات خداوندی بیان کر دوں شاید ان کا دل ایمان لائے انکے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور یہ باعث ہو توفیق خداوندی کا۔ لوگ آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے ٹوٹ کر تفرقہ فرق کو خیر یاد کر کہ ذکر کی طرف جھٹلیں اور مراد کو پہنچیں یہ یاد ہے کہ ذکر عام ہے مصطلح اور غیر مصطلح دونوں کو دونوں سے مطلب کے دل خدا کی یاد سے شور ہو اور ان میں پر خدا فرماتا ہے وہم بذکر الرحمن حکم کافرون حالانکہ یہی ذکر خدا کے منکر ہیں (انہی سے غفلت) بل ہم عن ذکر رکھیں مضمون بلکہ یہی ذکر خدا سے اعراض کرتے ہیں (انہی سے غفلت) ذکر سے انکار اور اعراض یہ کافروں اور شکروں کی شان ہے شیعہ سنی وغیرہ پیچھے ہو لینا۔ پہلے اس آیت سے ذرا اپنے حال کو ملاؤ کہ تمہارا شمار مومنوں میں یا مشکروں میں۔

ومن یعش عن ذکر الرحمن نقض الہ شیطانا فحولہ قرین ہ جو شخص ذکر خدا سے انکسر چراتا ہے تو اس پر ہم ایک شیطان تعنا کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔

از جنہات منک ایمنی ذکر خدا سے آنکھ چرانے والا شیطان کے چھپٹ میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ
خدا کی گپ خدا کا ذکر ہے۔ کیونکہ خدائی گپ میں بھی تمہارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اس کا تذکرہ بھی
کرتے ہو تو غافلانہ اللہ اللہ زبان سے کہتے ہو مگر مذکور کا ہونے سے بھی بیان نہیں آتا۔
فول للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ انہم یسوس بے ان رجس کے دل خدا سے غافل ہو کر سخت
ہو گئے ہیں (اللہ ص ۷۷) ذکر سے غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے اور یہ قساوت قلبی ارض
قلبی میں سے ہے جسے مینے امراض قلبی میں بیان کیا ہے۔

ومن یعرض عن ذکر وہ یسلک عذبا صعداً جو شخص ذکر خدا سے روگردانی کرے گا تو خدا
اُس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا (جو ص ۷۷) اے لوگو! کیا خدا کے عذاب سے بھی تم اندر ہو
ہو شیار رہنا تمہاری یہ روگردانی سرگرداں ہی کرتی رہے گی۔ اگر ذکر رب کے معنی سمجھو کہ خدا کا تذکرہ
تو اس سے تو کافر بھی غرض نہیں کرتا۔ باجمہ کفر و شرک خدا کا تذکرہ تو وہی کرتا ہے۔ اس ذکر
مصطلح سے اعراض کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث چھانپا تو بدعت نہیں سمجھتے
مگر ذکر مصطلح کے جو ان کو ہر وقت ذکر بنا دینے والی چیز ہے اور حکم ذکر کی تمیل ہے ان شرائط
کے ساتھ جو ذکر کے بیان میں بیان ہوئے وہ بدعت کہہ کر اعراض کرتے ہیں۔

لا تظلم من اغفلت قلبہ عن ذکرنا واتبع ہولہ اُس کے کہنے میں نہانا جس کے قلب کو
ہم نے ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہوا دہوس کا پورا ہوا (دکھف ص ۷۷) بہت صحیح ہے
کیونکہ وہ جو کچھ کہے گا پر بنائے نفس ہوا کہے گا اس میں صداقت ہوگی نہ کامیابی یہی لوگ
میں جن کی باتیں منجی ہر ویسی ہوا کرتی ہیں۔

فاعرض عن تولی عن کو ناولم یروا الا الحیوات الدنیا۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کر دو ہمارے
ذکر سے روگردانی کرے اور دنیا ہی زندگی کے سوا اُس کو کسی بات سے غرض نہ مطلب نہ ہو
رجحہ علی فی الحقیقت جس نے اسی دنیا کو ابتدا اور انتہا سمجھ لیا ہے اس کی زندگی
حیوانی زندگی ہے تو سمجھ لو کہ حیوانوں میں رہ کر اگر حیوانی زندگی بسر کرو تو تمہاری حیوانیت
میں کیا کلام رہے گا۔

من اعرض عن ذکر ہی فان لہ معیشۃ ضنکا و خسران یوم القیامہ اعمی قال
رب لم حشرتہنی اعمی وقد کنت بعیرہ قال کذلک اثبات الیقینا ففسد کما فی
کذلک الیوم تنسیا ہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اُس کی زندگی فاسد

گذرے گی دولت ہو تو سلطنت ہو تو ہزار طرح کی فارغ البالی ہو تو کیونکہ یا تو وہ
 اور آگے بڑھتے ہیں بے پیمانی سے سرگرداں ہو گا۔ یا حاصل کئے ہوئے کی طرف سے
 خطرناک۔ اطمینان قلبی تو ذکر سے ہوتا ہے الا بدکر اللہ تظہن القلوب اور
 یہ اُس کو نصیب ہے نہیں اور قیامت کے دن ہم اُس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ
 کہے گا کہ اسے خدا نہیں تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہم تو دنیا میں آنکھ کھڑے تھے۔ خدا
 فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے خبر نہ لی
 آج تیری بھی خبر نہ لی جائے گی۔ (طہ ۷) ذکر قلبی ہو یا ذکر نفسی۔ اس عام ذکر میں
 سب داخل ہیں۔ وہ ذکر داخل نہیں جس سے زبان تو آشنا ہو اور دل بے خبر رہے
 مسلمانو! اپنے کو کسنی کہو یا شیوہ اہل حدیث کہو یا اہل قرآن خدا کے رکھے ہے
 نام کو چھوڑ کر اپنا جو نام رکھ لو مگر قرآن ایمان اگر فرض جانتے ہو تو ذکر سے جبکہ تعلق قلب سے
 ہو اور جو ہر وقت اور ہر آن ہو جس کو میں نے اوپر بتایا ہے تم کو چھٹکارا نہیں ہے قرآن سے
 چشم پوشی اور تعصبات علیحدگی نہیں کنوئیں جھکائے گی۔ ترجمہ کرتے جیسے جانا اور قرآن مجید کو
 اس طرح پڑھنا جس طرح طولوں نے اُس فلسفی سے سیکھا تھا ہرگز کام نہ دے گا کلمہ پڑھنے والے
 طوطے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وہاں تمہارے اعمال ہی پوچھے جائیں گے اور ولی
 معاملات ہی دیکھے جائیں گے نہ خلافت کے جھگڑوں سے سوال ہو گا۔ نہ امامت کے
 جھگڑوں سے۔ نہ آئین بالجہر و بالخصا سے سوال ہو گا۔ نہ فتح دیں کرنے نہ کرنے سے
 اب بھی ہوش کرو اور پولیٹیکل مذہب سے توبہ کرو۔ خلافت کا جھگڑا تو پولیٹیکل جھگڑا ہے۔
 اس طرح نفسانی مذہب سے ثابت ہو جاؤ جس میں انسانی اختلافات اور جھگڑوں کے
 انبار لگے ہوں۔ اور خدا کے پاک اور مقدس کو قبول کرو اور اُس کے ذکر و فکر کے
 دریا میں غوطے لگاؤ۔ آپس کے جھگڑوں پر تھوک ڈالو اور نفس و شیطان کے مقابلہ کو
 تیار ہو جاؤ کہ دشمن کی فوج اپنا برا حملے سامنے کھڑی ہے۔ پاس انفاس کا چہرہ ہوا
 پاس جو اس کا قلعہ لٹ جائے نکا اور تم خدا کے مالک مالک کے حصوں میں نامراو جاؤ۔
 اے خدا قوم کی ہدایت کرو اور اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانک لے۔
 ذکر کے اعراض کرنے والوں کی نسبت جو کچھ میں نے بیان کیا یہ بہت
 کافی ہے۔

معالجہ امراض نفسی

میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح امراض قلبی کا علاج ذکر سے ہوتا ہے تو امراض نفسی کا علاج بھی مختصر اسی اصول پر سمجھ لو۔ شانی تہیتی کے سوا شفا ہی کہیں ملتی ہے نہ کار ساز۔ حقیقی کے سوا دوسری نہ کوئی پناہ دینے والا ہے نہ پناہ دینے کی قوت ہی کسی میں اس لئے امراض قلبی میں جی طرح تم نے خدا کے حضور میں پناہ لی تھی امراض نفسی میں بھی اُسی کے حضور میں پناہ لو۔
الیسہ الحجیم والماہ۔

دلی مرشد کو لازم ہے کہ امراض نفسی میں سے کوئی مرض یا اس مرض سے اور عارضے جو مسترشد میں پائے گئے تو اسے صفات یا اسماء خداوندی کے آگے پیش کرے۔ اور ان اسماء میں سے کوئی اہم مرض مرئیں کے علاج کے مناسب ہیں ہے جو مزاج مرئیں کے بھی مناسب ہو یعنی اسکی دلی دل چسپی بھی اسکے ساتھ پائی جاتی ہو یا پیدا کرنے سے پائی جائے اس اہم مقدس کی فکر جو فکر معمولاً موقت ہو چاہے شکر فی الاشیء چاہے غر فی الافاق یعنی فکر مراقبہ الکی ہدایت کے کردہ صفت خداوندی مسترشد میں متولی ہو اور مرئیں کو اپنے فیوض و برکات میں ٹوٹھانپ لے سیری غرض یہ ہے کہ جی طرح ذکر اسماء حسنی علاج امراض قلبی ہے۔ اُسی طرح فکر مراقبہ اسماء حسنی علاج امراض نفسی ہے۔

یہ علاج تیر بہت ہے کبھی خطا نہیں کرنے کا۔ کیونکہ یہ طریقہ علاج خدائی قرا بادین کا ہے۔
فَاذْكُرْ اَسْمَاءَ الْاَحْسَنِ فَادْعُوْهُ بِهَا اسما حسنی خدا ہی کے ہیں تو خدا کو انھیں ناموں سے پکارو اور اذکرت یعنی اسی لئے خدا نے فادعو فرمایا فاذکر و فرمایا ففکروا فرمایا کیونکہ اس کو زبان سے پکارو تو ذکر چھری ہے۔ دل میں پکارو تو ذکر قلبی ہے۔ اور مفہوم کو پہنچا دو یہاں سے پکارو تو ذکر نفسی یعنی فکر ہے اس لئے یہ فادعو اس کو شامل ہے اس کو دل اور وہیاں کی زبان سے پکارو وہ سنے گا۔ دل کی پکار اور سر کی ندا اس کے ہوا اور کون سننے والا ہے۔
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امراض نفسی کا علاج فکر ہے اور مراقبہ ہے جس کا بیان آگے آئے گا مگر اس کے سوا خدا نے اور طریقہ علاج بھی بتا دیا ہے۔

خدا نے فرمایا اور مثل القرآن توبیلاہ انا منلقی علیک تولاؤ تھیلاہ انا فاشمۃ اللیلین
ہی اشد و طاء ما قوام قیسلاہ۔ قرآن کو خوب ٹھیرا ٹھیرا کر پڑھا کرو ہم تم پر ہم پر اک

پہاڑی حکم کا بوجھ ڈالنے کو ہیں یہی تبلیغ رسالت ہے۔ شب رات کا اٹھنا غریب ہی نفس کو ذمہ کرتا ہے
 اور اس وقت تلاوت بھی ٹھیک دیا جوتی ہے (مذکورہ بالا قیود سے لوگوں نے وعامرا دی ہے تو دعا تو دل کی
 مانگ ہے جس وقت دل مانگنے کو اٹھنے کا وہی وقت ہے اور اس تلاوت ترجمہ میں لکھا ہے چونکہ عاکہ ہیں
 مذکورہ بالا تلاوت کی نسبت فرمایا گیا کہ وہی انقرض تو یہی وہی صرف رات اٹھنا مطلب نہیں بات کو اٹھنے سے کیا
 ہوتا ہے مطلب ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہی تجدید کی نماز مطلب ہے جواب پر لازم ہی کو کجی غرض یہ ہے کہ
 کو اٹھ کر تجدید پڑھنی اور بعد تجدید کی نماز مطلب ہے جواب پر لازم ہی کو کجی غرض یہ ہے کہ رات کو
 اٹھ کر تجدید پڑھنی اور بعد تجدید قرآن کی تلاوت کرنی نفس کو سرکشی سے روکتا
 اور زیر کرتا ہے اس کے بعد خدا نے فرمایا ان لک فی النہار سبھا طویلہ واکمل سم
 ربک وبتیل الیہ نبتیلہ اوروں کے وقت تو تم کو وعظ نصیحت کا بڑا شغل ہے لکھا
 خدا کے نام کا ذکر کرتے رہو۔ اور مذکور میں فنا ہو جاؤ یعنی یکسو ہو جاؤ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 دن کو تو رسالت کا کام رہے گا تو رات کو خدا کے نام کا ذکر کیا کرو وہ وقت بھی مناسب ہے کہ
 اس وقت مذکور کے ساتھ یکسو ہو سکو یعنی رات کو اٹھ کر تجدید اور بعد تجدید تلاوت یا ذکر جو مذکور میں
 فساہو کہ ہو موجب تزکیہ نفس ہے۔ ذکر کی انتہا فکر ہی ہے اور فکر امراض نفسی کا علاج ہے۔
 امراض نفسی کا اور طریقہ علاج بھی خدا نے بتایا ہے جو شہود و معروض ہے کہ خواہش نفسانی کی
 پیروی نہ کرو (لا تتبع الھوی فیضلک عن سبیل اللہ نفس کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں خدا کی راہ سے
 بھٹکا دے گا) (ص ۱۷) کیونکہ ان النفس کا مادہ بالسوء نفس تو برائیوں پر ابھارتا ہی رہتا،
 (یوسف ۱۷) جب نفس کی زینت ہو گے تو وہ عاجز اور نامراد ہو کر اصلاح پر آجائے گا اور پھر
 تمہاری سننے لگے گا۔ اسکی سنتے رہو گے تو وہ تمہارا مہو ہو جائے گا اغوایت میں اتحد
 الھو ہو یہ کیا تم نے اسے دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشوں کو مہو و بنا لیا ہے (جاشیت)
 نفس پہلے تو آرزوؤں کی کندھ ڈالتا ہے وعز قلم الامانی۔ تم کو آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا
 (حدید ۱۷) جب آدمی آرزوؤں کے پیچھے چلے جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کی آنکھوں
 میں پہلے دکھائی دینے لگتے ہیں اور اسکی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی میں تو یہ کے
 دروازے بند ہونے کے افسوس کاں علی بینۃ من ربہ کم من لہ سوء عملہ واتبعوا
 اھواءہم کیا جس کی رفتار قرآن پر ہے وہ اس کے برابر ہے جو اپنی خواہشوں کا تتبع سے اور
 اس کے برکے کام اس کی آنکھوں میں پہلے دکھائے گئے ہیں (محم ۲) تو ایسا شخص مگر آج

وہ اہل عمن ایتیم ہونہ بغیر وہی ہون اللہ اُس سے گمراہ ترکون ہے جو اپنی
خواہشوں پر چلے بغیر اس ہدایت کے جو خدا کی طرف سے اُس کو ملی ہو (قصص ۷)
اگر وہ نفس کو خدائی ہدایت پر لگائے تو بائرا ہو گا اور نہ نامہ او۔ اور اگر خدائی ہدایت ہی
اُس کی خواہش ہو جائے تو اُس کا نفس مسلمان ہو گیا۔ مگر نفس مسلمان ہوتا ہے مرض کسری سے
صححت یا بی کے بعد المختصر طامان خاف مقام دہ و نھی النفس عن الھوی فان
الجنۃ ھی المادی۔ جو خدا کی حضوری میں خائف رہا اور نفس کو نفسانی خواہشوں سے روکتا
رہا۔ تو بے شک اُس کا ٹھکانا جنت ہی ہے (یعنی وصال گاہ) (المنزاعۃ ۲)
اصول اخلاق پر ریاض کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے یہ صحیح ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی
صحیح ہے کہ اصول اخلاق معدا اپنے ارکان و دوائر کے اسی وقت صحیح ہوتا جا سکتا ہے جب
تزکیہ نفس ہوئے تزکیہ نفس سے میری مراد ہے۔ نمائے الہیہ کا صحیح استعمال ہونا نمائے الہیہ
بیان و تفسیر کی کیفیت گوارا کر کے پھر بڑھاؤ و بہرانے سے طوالت ہوگی۔ اور مقصود ہے
آئینہ سار۔ غرض یہ ہے کہ قوت خیال و اورانگ قوت شہوت و خواہش۔ قوت جلال و غضب
اور قوت انضباط و انکسار کا صراط مستقیم پر قائم ہونا جس کی پوری تصریح تمہارے الہیہ
کے بیان میں ہوئی ہے تزکیہ نفس ہے اور ان قوتوں کا افراط و تفریط کی راہ چلنا نفس
پر راہی ہے اور اصلاح طلب اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک نفس مذموم بدل کر نفس محمود
نہ ہو جائے۔ یہی حجاب و طلب ہے نفس جب تک اصلاح پذیر نہیں ہوا تو وہ زمین سے
وہ کہہ کر شیطان بن کر تمہاری راہ روکے گا۔ تم اُس سے جھکنا دو گے وہ تم سے جھکے گا۔
تم اپنی قوت صرفت کریں گے وہ اپنی قوت نہ کرے گا اس جگہ نماز کی بیانی بھی ہوگی تو ایک مدت میں
اور جان جو کہوں جھیلنے کے بعد اس لئے اُس سے جھکنا دو کیوں کہ وہ کالے طے کھائے
وہ بن سگ بلقیہ و دختہ بہ۔ اُس کو روکنے کی عادت کرو جس کی خدا نے ایک مہینہ نہ توڑ
فرض کر کے اس کی تربیت کی ہے۔ اگر نفس شیطان بن کر آیا ہے تو نفوذ سے بھی بھاگے
مگر نفوذ یہ نہیں ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ اعوذ باللہ رکرو اس سے وہ اکثر بھاگتا
نفوذ سے بھاگنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے حضور میں پناہ لو اور اس کی صورت
یہ ہے کہ شیطان جس ساز و سامان سے آئے آئے دو اس کو اپنے سامنے بٹھاؤ۔
اور اس پرست کر کی آنکھ ڈالو۔ موم آگ پر جھڑک چلتا ہے نفس شیطان اُس سے پناہ

جلد پانی ہو ہو کر پہ جائیں گے۔ اور ہر نظر گوئی اور ہر جواہر تیری ہی کہ خدا سے پناہ مانگو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔

ان صورتوں کے سوا علاج امراض نفسی منکر ہے میں اولاً ان آیتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں فکر و مراقبہ ایک جگہ بیان ہوئے ہیں۔ پھر مزید تفصیل کے خیال سے الگ الگ بیان کروں گا۔

فکری الافاق منکر فی النفس

سبزیچہ اقلنا فی الافاق و فی النفس ہم حق لیت بین لہم اندہ الخ و لہم کیفہ برہان علی کل شیء شہید لہ الا انہم فی مویہ من لقاء ربہم الا انہ یکل شیء محیطہ و غفریب ہم ان کو اپنی نشانیاں افاق میں اور خود ان کے نفس میں دکھائیں گے۔ یہاں تک کہ انکو منکشف ہو جائے گا کہ خدا ہی حق ہے۔ کیا تمہاری تسلی کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا خدا ہر جگہ شامیر حال ہے۔ یعنی یہ لوگ تو لقاء رب ہی سے مشکوک ہیں۔ ہوشیار رہو کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے (خم السجل) ہاں سبحان اللہ یہ آیت تدبر کرنے کی ہے اور اس کے اسرار و لطافت پائے ہی گئے ہیں۔

خدا کی نشانیاں افاق میں بھی ہیں۔ اور خود انسان کے نفس میں بھی بغیر نشانوں پرست کرنے سے آدمی خدا کو پائے گا اور اس پر کھل جائے گا۔ کہ خدا ہی حق ہے اس انکشاف کے باعث اس کو لقاء رب کے طرف سے اور ان کی طرح شک نہ رہے گا اور اس کو منکشف ہو جائے گا کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے۔

فکری الافاق اور فکری النفس کی ہدایت کی گئی منکر فی الافاق کو اصطلاحاً فکر کہتے ہیں۔ اور فکری النفس کو مراقبہ۔ بات واحد ہے اصطلاح کا پھیر ہے اس فکر و مراقبہ سے ایما و کمال حاصل ہوتا ہے کہ لاریب خدا ہی حق ہے اور لاریب خدا ہی ہر شے کو محیط ہے۔ نہ ہمارے عقل سے ہتیار رکھ دینے سے بے صبر اور ناامید نہ ہوتا۔ طلب کے باؤں چلنا اور محبت کی گھون دیکھتے رہنا جب تک حقیقی یسین فہم اندہ الخ منکشف نہ ہو عقل نہیں مایوس کرے گی کہ تمہاری ہستی کیا اگر تم اس کو دیکھنا اور اس کی قدرت و رحمت کے امیدوار رہنا ضرور کیا تم کے کچھ دور ہے وہ تو ہر شے کو محیط ہے۔ مراقبہ میں اسکی احاطت نہیں نظر آئے گی۔

اور اس پرست کردار استقامت سے تمہیں وام حضورِ محال ہو گا اور وام حضور کی استقامت کو وام تم ہو۔
یہ خدائی وعدہ ہے جلوس پر کی آیت میں بیان ہوا کہ قلم و مراقبہ کرنے والوں کو خدا
جس اے مطلوب نشانیاں دکھائے گا۔ اس سے نہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت کا
انہیں یقین ہو جیسا کہ لوگوں نے خیال کیا ہے اور اذہ الحقی کی تفسیر کو قرآن کی طرف
پھیرا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ خدا کے حق ہونے کا انکشاف ہو کیونکہ نشانی تو خدا کی ہے
وہ دکھائے گا۔ پھر اس سے آدمی اس کو پائے گا جس کی نشانی ہے یاد دوسرے کو
انہ الحقی کے ماقبل اس آیت میں کہ قرآن کا ذکر نہیں کہ ضمیر اور ہر راجع ہو اور ابعد کا طرز کلام
بھی صاف صاف یہی بتا رہا ہے کہ ہو کی ضمیر خدا ہی کی طرف ہے۔
شک نہیں ایمان و یقین حاصل ہو تو وہ بھی ایمان ہے۔ لیکن اگر تم نشانیاں ہی دیکھ پاؤ تو تمہیں
ایمان و یقین کامل حاصل ہو گا۔ اولئک ہم المؤمنون حقا طہر درجت عندی ہم ہمہ یہی ہے
میں ہیں خدا کے یہاں اُنکے بڑے درجے ہیں انفال علی کیونکہ اگر تم شاہی خیر و خیر گاہ
اپنی آنکھوں دیکھو تو تو بادشاہ کے ہونے کا تم کو ایسا یقین ہو جو کسی کے متزلزل کئے متزلزل
نہیں ہونے کا۔

اس اور پر کی آیت میں خدا نے فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم یؤمن لویہ لوگ لقاء رب ہی
سے مشکوک ہیں۔ لقاء رب سے اور تو اور مسلمان بھی شک شکوک میں پڑے تو فلسفیانہ اگرچہ
دلیل میں گر پڑے اور لقاء رب کو آخرت پر منحصر کیا۔ قرآن کی تعلیم جو دونوں جہان کی تھی اس
آخرت اٹھا کر تعلیم قرآن کی تنفیض کر دی اور ناروا حد بندی۔ کیونکہ وہ اس دھوکے میں پڑے کہ
محدود انسان غیر محدود خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ محال ہے آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں
سب محال ممکن ہے۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا مگر خدا تو دیکھا سکتا ہے اُسکے نزدیک
محال ممکن ہے۔ دوسرے جن آنکھوں آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ وہ آنکھیں خدا یہاں بھی دیکھا ہے
دوسرے لقاء کے لئے دیکھنا ضروری بھی نہیں۔ ملاقات تو اندھے بھی کرتے ہیں ملاقاتیں صحت
دیکھنے کی ضرورت نہیں محال کاف ہے اس لئے لقاء رب کے معنی حضور ہی اور قرب کے
ہیں۔ لغت میں لقاء کے معنی دیکھنے کے لکھے ہیں مگر دیکھنا اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کو ہم
ان آنکھوں نہ دیکھیں جیسے اندھے کہیں کہ ہم برابر یوں ہی دیکھتے آئے اس کے سوا دیکھنے والا
نہ دیکھنے والا تو قلب ہوتا ہے۔ فانہا لا تعی الا بصار و کنی تعی العلوب للہ فی الصلہ و در

بحث و مباحثہ میری غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ تقارب سے شکوک ہٹونا چاہیے اور اللہ کی کسی عالم کے لئے انھیں صحت کرنا چاہیے۔ پس جیسے خدا نے فرمایا ویسے ہی ایمان لاؤ۔ خدا نے فرمایا فی الارض آیت للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون۔ ایمان و بصیرت رکھنے والوں کے لئے دینا میں اور خود تم میں خدا کی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ (اللہ تعالیٰ) دنیا کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا اس کی تعلیم ہے اور اپنے نفس کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا مراقبہ کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے بعد اور آیات اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے کیا تم دیکھتے ہو؟ ہاں اقوام دیکھنا چاہتی نہیں۔ وہ تصبیحات فرق کے سببیان آیات کی تفصیل کو اپنے فرقہ میں نہ پا کر بغت بکھیتی ہے جسے بصیرت نہ ہو جسے بصارت نہ ہو وہ ایسی آیتوں کے ترجمہ ہی کو دینے پر قناعت نہ کرے تو کیا کرے اسے خدا تو ہی حرم کرے۔ اب میں فکر مراقبہ کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ وضاحت آئے اور طالب زبان کی حقیقت زیادہ واضح ہو کہ ان کو روحانی ہدایات خداوندی پر مجاہدہ دریافت کرنے کا ڈھنگ آئے۔

فکر

فکر کے معنی غور کرنے کے ہیں۔ یہ فکر امور بہتر ہے۔ ہر چیز پر غور و فکر کی نگاہ اپنی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کس لئے ہے؟ کس طرح ہے؟ اور کیا ہے؟ اگر یہ نگاہ خدا کے ساتھ اور خدا کیلئے ہوگی تو اس میں خدا کی عجیب پرکیر نشانیاں ملیں گی اور ان نشانیوں پر فکر کی رفتار قائم رکھنے سے خدا تک رسائی ہوگی اور اس کا قرب و رتبہ نصیب ہوگا۔ فاما ان کان من المقربین فروح و درجیان و جنة نعیم تو اگر وہ مقربوں میں ہوا تو راحت ہے اور رزق ہے اور نعمت کی بہشت ہے (الواقعة عس) اور اگر فکر خدا کے لئے نہیں بلکہ دریافت کمال و کمال کے لئے ہوگی تو یہ علوم و فنون کے ذخیرے پائے گی ایسا و اساتذہ کرامات و کتبیاں پائے گی۔ اسی لئے جہاں جہاں خداوند تعالیٰ و تقدس نے آیات اللہ کو بیان فرمایا ہے اس تفرقہ کو بھی بیان فرمایا ہے مثلاً آیات لقوم یؤمنون۔ آیت لقوم یتقون۔ آیت لقوم یعلمون۔ آیت لقوم یعملون وغیرہ وغیرہ تو جیسی فکر کیا جائے۔ حرارت اور انجمن کی قوت اسی فکر کی یافت ہے جس سے انجمن کے جو رابطے اور طرح طرح کے کاغذوں کی جان ہے۔ اسی لئے کمال کی قوت دریافت کی جس سے تاریکی

برقی روشنی اور اُس کے بہتر سے کرشمے عالم ظہور میں آئے اور ابھی آئیں گے۔ پھر بھی یہ
 فکر کی ابتدائی رفتار ہے کیونکہ خلقِ لکم مافی الاَرْضِ جمیعاً خدا نے زمین کی سب چیزوں کو
 تمہارے لئے پیدا کیا ہے (بقراءۃ مسد) ابھی زمین کی ساری دولتیں کہاں ظاہر ہوئیں اسی
 کرنے فلکیات کی فضا ناپی اور کروں کی ماسیت دریافت کی یہی فکر علم کی ابتدا ہے۔ اور
 یہی علم کی انتہا۔ اسی فکر کی جانت خدا نے ہدایت کی تھی ومن کل شئی خلقنا ذوالجین ہر چیز کو
 ہم نے طوطا پیدا کیا ہے (الدھریت مسد) علم پوشی نے آج تہ نگا یا ہے کہ انسان و جیون
 ہی ہیں نہیں۔ بہتر سے نباتات میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ اس علم میں فکر کی رفتار اور تیز ہوگی تو
 معلوم ہوگا کہ بہتر سے نہیں بلکہ کل کائنات میں جوڑے ہیں سبحان الذی خلق الاَرْضَ و
 کما ہما تثبت الاَرْضَ ومن انفسہم و ما لا یعلمون پاک ذات ہے خدا جس نے ہر چیز
 کے جوڑے پیدا کئے نباتات میں سے اور خود انکی قسموں میں سے اور ان چیزوں سے
 بھی جن کو وہ جانتے نہیں۔ (ایس مسد) اپنے سوا کسی میں وحدت نہیں رہی۔ اسی لئے
 قرآن یا سبحن الذی کہ ایک خدا ہی کی ذات جوڑے سے پاک ہے فکر کی رفتار اور تیز ہوگی
 تو ایک دن بھی دریافت ہو جائے گا کہ ہاوت میں بھی جوڑے ہیں۔ ومن کل شئی خلقنا
 ذوالجین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الدھریت مسد) بنانے والے سے زیادہ
 واقف کون ہو سکتا ہے جس نے بنایا اُس نے بنا بھی دیا۔ اور ان دریافتوں کی بھی
 عنایت کی یعنی قوت فکر۔

فکر نے ابھی تک تو زمین ہی کے پورے خزانے نہیں کھولے ہیں اور فلکیات تو بالکل ہی
 باقی ہیں۔ حالانکہ سچے لکم مافی السموات و مافی الاَرْضِ۔ آسمان و زمین کی کل چیزوں کو ہم نے
 تمہارے کام میں لگا دیا ہے (جاثیہ مسد) تو سب کے تعلقات کو سمجھو۔ اس فکر نے خشکی
 و تری ہی سے کام نہیں لیا۔ حرارت و بریگی ہی سے کام نہیں لیا بلکہ وہ ہوا سے بھی کام لینے کا
 جھلک رہی ہے۔ ہوائی جہاز کے طرٹ فکر کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے۔ بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ آگ
 اور بہت کچھ پانی سے گاہی آسمانی و دیتوں کا خزانہ کھولنا بالکل ہی باقی ہے۔

اگر اسی طرح فکر ترقی کرتی رہی تو ایک دن یہ پتہ لگا چھوڑے گی کہ ساری قوتیں کیا آب و ہوا
 کی قوت کیا برقی اور تشعشعی قوت۔ کیا ارضی و سماوی قوت۔ ساری قوتیں ایک ہی قوت
 اعلیٰ کی مختلف شاخیں ہیں جیسے ہانسی کی ایک چوونک مختلف سواروں میں چھوونک ایک ہے

اور آواز میں طرح طرح کی۔

یہ تو فکر کے وہ رموز ہیں جو مادیات اور احاطہ میں سے باہر ہیں اس فکر کی زلفا قانون فطرت اور قانون فطرت کے اندر ہوتی ہے تو اسے فکر عقلی کہو اس فکر سے اقرار روحانیت ہنوز اچھوتے ہیں وہ اسرار جو عالم قلب و سر اور عالم غنی و لطف میں پوشیدہ سے پوشیدہ روح کی طرح ہیں وہ اس فکر میں آشکارا ہوتے ہیں جو اس فکر سے بالاتر جو اس بات میں سے کیا گئے اسکی مقدار قانون قدرت کے احاطہ میں جا پڑتی ہے اور اسلئے وہ مخصوص جاتی ہے۔ اب اعلیٰ سلسلے اسے فکر قلبی یا فکر روحی کہو اس راہ کا ہر ذرہ صرف عالم اسرار مجیدوں اور فیوض کو جو اسے راہ میں ملتے ہیں سرسری نگاہوں دکھتا ہے بلکہ وہ مقصود کے سوا سارے جہان و مائتلی بہت بے نیاز ہو جاتا اور چشم پوشی کرتا ہے ماز اذ البصر و ما طغی جو نوراہ و عالی پر اسرار ہے اسلئے خدا نے اسکی تعلیم بھی کر دی جو بیان کیجا ہیگی اور کچھ بیان ہو بھی علی۔

جب ذکر جاری ہو جاتا خشک اترتا اور رہا ہوتا ہے اصلاہا ثابت و فرہم عافی اسماء جیسا کہ ذکر کلمہ طیبہ میں بیان ہو چکا ہے۔ تو وہ مذکور کا استلاشی ہوتا ہے جب طلب و تلاش آئی تو خدا نے اپنی نشانیاں بھی بتا دیں کہ وہ آفاق میں بھی ہیں اور خود ہم میں بھی انھیں نشانوں سے ہمیں پائے گئے ہو۔ اس کے لئے فکر و مراقبہ کی تعلیم کی کذلک بفضل الازیت لبقوم متفکرون فکر کرنے والوں کے لئے اپنی نشانیاں ہم کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور پس منہ کیا خدا اپنی نشانیاں بیکار بتاتا ہے کیا اس لئے بتاتا ہے کہ ہم صرف ترجمہ کہہ دیا اور کچھ نشانوں کی فہرست گن دیا اس لئے کہ ہم ان پر فکر کرو اور ان نشانوں سے خدا کو پاؤ۔ اگر فکر کے لئے خدا نے نشانیاں بتائیں تو سوائے فرقہ صفیہ کرام کے جنہیں اسے فرقہ اہل حدیث ہم بہتتی کہتے ہو کس نے فکر کی اور کون فکر کرتا ہے کس نے ان ہدایات ربانی کی تعمیل کی اور کون تعمیل کرتا ہے۔ اسی لئے اس فرقہ کے سوا کس نے خدا کی کاغذ پر ملے کیا اور کون مراد کو پہنچا اولئک ہم الفبا و نون یثرب ہم دھم بوجہ مشہ و فضل و جنت الہم دیکھو۔ خداوند تعالیٰ و تقدس کس طرح فکر کی تعلیم کرتا ہے اور فکر نہ کرے والوں کی تہذیب کرتا ہے کاش مسلمان ہدایات ربانی سے مستفیض ہوئے اور تیل کر کے با صرا و ہوتے خدا فرماتا ہے ان فی السموات والارض (ایت لا یضییہ) جسے شبہ ہوشیوں کے لئے آسمان و زمین میں خدا کی نشانیاں ہیں (دعا شیدہ) تو مسلمان ادا اسکی

نشانوں سے اعراض نہ کرو۔ ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذین هم عن آیتنا غفلون اولئک ما واصلهم النار ما کانوا یکسبون جو ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں یعنی طالب خدا نہیں۔ اور وہ دنیاوی ہی زندگیوں پر راضی اور مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانوں سے نااہل ہیں تو ایسوں کا ٹھکانا ان کے کرتوتوں کے سبب جہنم ہے (یونس ۳۱)

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآیت لا ولی الباب الذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والارض خلقت آسمان و زمین اور اختلاف نیل و نہار میں ذی عقل کے لئے خدا کی نشانیاں ہیں۔ ذی عقل وہ ہیں جو خدا کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ (ال عمران ۱۹۱) ذکر علی الدوام یعنی پاس انفاس سے طلب سرگرم تلاش ہوتی ہے تو خدا نے فکر کی راہ بھائی جب وہ فکر میں پڑ جاتی ہے تو خدا کی نشانیاں ملتی ہیں۔ یہ نشانیاں جس کی ہیں اس کے حضور تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ علی الدوام ذکر و فکر یعنی پاس انفاس اور پاس حواس سے تمہارے دنیاوی کام بڑا جائیں گے نہیں بلکہ دنیوی کام دینی ہو جائیں گے۔ اور مزید جمیت خاطر کے ساتھ انجام پائیں گے۔ اس حال میں پہنچ کر تم اپنے کام میں خدائی جاندار مشین کی طرح چلتے رہو گے اور سارے کام بہ احسن وچوہہ بامشائہ و ہر وقت نامرادی انجام پائیں گے۔ کم سے کم وہ خدائی رنگا دکار شستہ جسے خدا نے عروۃ الوثقی لا انقطاع لھا فرمایا وہ تو پختہ آجائے گا جسے تم نے پتھاروں کو دیکھا ہو گا بھرا گھڑا سر پر لئے جاتی ہیں۔ باتیں بھی کرتی جاتی ہیں لڑائی جھگڑاتی بھی جاتی ہیں مگر وہ بیان کا لگاؤ اک گھڑے کی طرف کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بلیں جو ذریعے توجہ میں جاتا رہتا وہ نہیں جانے پاتا۔

ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فی السموات والارض لآیت۔ اختلاف نیل و نہار اور اشیاء الارضی و سماوی میں خدا کی نشانیاں ہیں۔ ساری چیزوں میں اس کی ہدایت خدائی اور اوپر کی آیت میں نظام آسمان و زمین میں فکر کو فرمایا تھا۔

وكان من آية في السموات والارض يبينون عليها وهدى بها معضون
 خدا کی کتنی نشانیاں آسمان و زمین میں ایسی ہیں کہ ان نشانوں پر لوگوں کا گھر تو ہوتا ہے مگر
 وہ اعراض کرتے ہیں (یوسف ۷۱) یہ انقلاب و حادثات میں فکر کرنے کو فرمایا۔
 اولہ بنظر دانی ملکوت السموات والارض کیا لوگ ملکوت آسمان و زمین یعنی نظام عالم
 میں فکر نہیں کرتے (اعراف ۱۳) جو ماسوت ہی میں سرگرداں رہنا چاہتے تو اس کے فتنہ ملکوت
 کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ترجمہ یہ کہتے نہ جاؤ ذرا مطلب بھی سمجھاؤ کہ ملکوت آسمان و زمین میں کتنے
 کے کیا مطلب ہیں۔ باوی النظر میں آسمان و زمین تو ہر کوئی دیکھتا ہے یہ ملکوت آسمان و زمین
 میں دیکھنا کیا ہے۔

خدا جانے قرآن مجید میں کتنی جگہ لعلم تنفکون اور لعلمک تنفکون موجود ہے اور کتنی
 طرح سے خدا نے ہم کو فکر کی تعلیم کی ہے جہاں جہاں خدا نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں وہ ہماری
 فکر ہی کے لئے ہیں فکر کی ہدایتوں سے قرآن مجید بہرا ہوا ہے جس کی تشریح کے لئے یہ کتاب
 کافی نہیں۔ اس لئے بنظر اختصار اتنا کہ دنیا ضرور ہے کہ انسان حیوان نباتات۔ جمادات۔
 کیفیات ارضی و سماوی۔ کیفیات بری و بحری۔ حادثات عالم۔ مصائب و آلام خدا نے ساری
 باتوں اور ساری جذبات میں فکر کی تعلیم فرمائی ہے۔ سورہ روم میں رکوع کا رکوع انعام میں
 رکوع کا رکوع جاثیہ میں رکوع کا رکوع فصلت میں شوریٰ میں عنکبوت میں پولس میں
 بلکہ کوئی بڑی سورہ ہے جس میں فکر کی ہدایت اور تعلیم نہیں کی گئی۔
 قصہ جو قرآن مجید میں خدا نے بیان فرمائے ہیں تو یہ بھی فرمادیا ہے فاقصص القصص لعلم
 تنفکون لوگوں سے قصے بیان کرو تاکہ لوگ ان پر فکر کیا کریں۔ (اعراف ۷۶) قصوں میں
 فکر کرنے سے طرح طرح کی موثر ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں۔

شائیں ہی خدا نے دی ہیں تو یہ فرمادیا ہے تلك الامثال نضر بها للناس لعلم تنفکون
 ہم نے لوگوں کو مثالیں دے دے کہ سمجھایا ہے تاکہ لوگ فکر کریں (مشمس ۷۶) سارے قرآن مجید
 ہی میں تدریجاً فکر کرنا چاہیے۔ قصوں پر بھی مثالوں پر بھی خدا کے لئے قرآن مجید کو چھوڑ دو۔
 کسی کو پڑھنا کہہ کر تدریجاً فکر کی انکھول سے۔ اندھوں کی طرح نہ پڑھو بھل بستی الاعشى
 والبعصیر اخلا تنفکون کیا سمجھو اسے اور اندھے برابر نہیں کیا تم اس پر فکر نہیں کرتے (الانعام ۱۱)
 خدا نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیت محکمات هن ام الکتاب

وَأَخْوَامُ تَشْبِهَتْ فَمَا لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَلِيلٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
 بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ خدای ہے جس کے علم پر قرآن مجید
 اتارا جس کی بعض آیتیں محکم ہیں۔ یہ آیتیں تو ام الکتاب ہیں یعنی احکام و ہدایات کی آیتیں ()
 اور بعض تشابہ ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بھی ہے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو اس میں
 تشابہات ہیں۔ یہ نیت فساد اور بنیت تاویل۔ حالانکہ اس کے اصل مطلب کا علم خدای کو ہے
 اور ماسخین علم کو بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو اس پر ایمان پڑھیں ہے اور سب کچھ خدا کی طرف سے
 اور اس کے ذریعے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں دال عملان (۱) آیات نکلمات بھی زل
 ہوئیں اور آیات تشابہات بھی آیات تشابہات سے حروف مقطعات کچھ صریح بے انصاف
 ہے حروف مقطعات تو حروف ہیں آیت نہیں۔ دوسرے لفظ خود بتا رہا ہے کہ تشابہات ہیں وہ
 جن میں تشابہ پایا جائے جیسے صفات خداوندی جو بیان ہوئے ہیں وہ انسانی صفات سے
 تشابہ ہیں اکثر آیتوں کا انتظام انہیں تشابہات پر ہوا ہے۔ تشابہات اس کے صفات میں
 مثلاً خدا کا جاننا اس کا دیکھنا سنانا اس کا بیٹھنا اٹھنا اس کے منہ اور ہاتھ دھونا۔ اس کا ارشاد
 ہونا غصہ ہونا۔ خوش ہونا خفا ہونا اس کا معاف کرنا اور بدل لینا وغیرہ سارے ہی صفت
 ہم انسان کے صفات سے مشابہ بیان ہوئے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بھی ہے وہ سمجھے کہ
 اس کے ہاتھ منہ ہمارے جیسا ہے۔ اس کے آنکھ کان ہمارے جیسے ہیں وہ صورت میں ہماری
 صورت کا اور سیرت میں ہماری سیرت کا ہے۔ اور ہو ہو ہمارا مشابہ اک دیوتا تخت پر بیٹھا
 سلطنت کر رہا ہے مگر اس کی تنزہ کی آیتیں مجبور کرتی ہیں تو وہ تاویل کی طرف جھک پڑتے ہیں
 اس کی ساری صفاتیں ہیں تو ہمارا ہی جیسی گوبے کیف ہیں بے کیف کا لفظ اس لئے بولا گیا کہ
 بہتیرے سوالوں کے جواب نہ دینا پڑیں۔ کیونکہ کام تو سوال و جواب سے ہی ٹھہر کہ مقررہ کا
 منہ بند ہو۔ یہ ساری منہ بولی باتیں ہیں۔ آیات تشابہات خدا نے فکر و رائے کے لئے نازل
 فرمائی ہیں۔ اسی لئے اس نے فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زلیغ یعنی اس کو تعلق سے
 قلب سے۔ تو جس کا قلب بیمار اور مچ ہو گیا ہے وہ تو اندھا رہے گا اور جس کے قلب سلی
 سمجھیں روشن ہیں وہ حقیقت حال کو دیکھ لے گا فانہما لا تعنی الا بصار و لکن تعنی القلوب
 التي فی الصدور انھیں نہیں دیکھتیں بلکہ قلب دیکھتا ہے جو سینہ کے اندر ہے (ج ۱)

یہی راہنیں علم میں جن کو آیات تشابہات پر قلب کی آنکھوں کو کھول کر ایمان حاصل ہوتا ہے اور یہی اولوالالباب ہیں جو آیات تشابہات پر فکر کرنے سے نئے پتے کھینچ سکتے ہیں اور جو اہل قلب نہیں وہ نادلوں اور سچ بھٹسیوں میں پڑ کر گھٹنے اٹھاتے رہتے ہیں۔

موجودہ ریاضات صوفیہ میں چند ہی صفات ریاضت و اہل ہیں۔ مثلاً قدرت و احاطت وغیرہ اور قرآنی تصوف خدا کی تعلیم کردہ صراط اللہ ہے اس لئے وسیع تر بھی ہے۔ آیات تشابہات فکر و مراقبہ کی آیتیں ہیں جیسے اُس کی ہر صفت یعنی اسما و صفاتی کا ہر ایک اسم جس طرح ذکر کے لئے ہے فکر کے لئے بھی اور مراقبہ کے لئے بھی ہے۔ ذکر انفس سے فکر جو اس سے اور مراقبہ اس اسم میں کھو کر اور فنا ہو کر ہوتا ہے جس کو تبدیل کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو قرآنی تصوف کی دست کو ملاحظہ کرو کہ یہ خلاق فطرت کی تعلیم کردہ ہے۔ ہر ایک کی فطرت اک خاص مجاہد کب ہے اور اک خاص کیفیت رکھتی ہے۔ جس اسم صفت کی طرف اس کی نسبت فہم ہو رہی اُس سے لئے کشود کا باعث ہے ایک ہی ڈیرے پر دنیا نہیں چلتی اُس کو چلانے والا ہی خوب جانتا ہے۔

فکر کی ہدایت تو معلوم ہوئی مگر یہ کیونکر کی جائے یہ معلوم نہوا کیونکہ فکر و تلاش کی ایک راہ ہے نہیں تو ذکر جب تک طلب پیدا کرے فکر نہیں آنے کی اور بعد طلب یہ خود ہی آجاتی ہے اس لئے فکر کیونکر کی جائے خداوند عالم نے اُس کی تعلیم نہیں فرمائی تو تم مجاہد ہو جیسے کرو مگر فکر کرو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اُس سے متعلق کچھ نہ بیان کروں مگر قرآن مجید میں چاہے جائے اشارہ پائے جاتے ہیں۔ اس لئے مثلاً اُس کو کسی قدر واضح کر دینا کہ سمجھ میں بھی کچھ آجائے روش قرآنی سے باہر نہیں ہے۔

مثلاً کسی درخت پر فکر کی نگاہ ڈالو۔

بعض کی رفتار منطقی ہوگی کہ درخت خود بخود تو پیدا ہوا نہیں کیونکہ خود بخود کوئی چیز اس عالم اسباب میں پیدا ہوتے دیکھی گئی نہیں اس لئے ضرور ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہو اور وہی خدا ہے اور اگر چند علتوں کے اجتماع سے یہ پیدا ہوا تو ان علتوں کا بھی ضرور کوئی پیدا کرینو والا ہو گا۔ غرض پیدائش کی انتہا جہاں پر جا کر انتہی ہو وہی علت اعلیٰ خدایہ یہاں شیطانی فکر تمام علما کی ہے وہ اُس پر قانع ہیں۔ اس لئے خدا کی خالقیت پر ایمان لانے کے بعد وہ احکام و ہدایات فکر سے نکل گئے اور اب ان کو بے ضرورت فکر کرنا نہیں رہا۔ اس لئے اس فکر کے

اُن کو بجز درس طلبہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس فکر سے اُن کا رخ مابیت الاشیا کی طرف
 یہ حقیقت الاشیا کی طرف مذهب کی طرف ہوتا ہے بلکہ مابین انھیں کی طرف ہوتا ہے یا اپنی طرح یا جو
 کی طرف۔ اسی لئے اُن کی بے جذبہ فکر کا رگڑ بھی نہیں ہوتا۔

بعض کی رفتار عقلی ہوگی کہ اس درخت کی مابیت کیا ہے؟ یہ تو اجزائے ارضی کی ایک صورت
 ہے مگر اجزائے ارضی ہی نہیں اس میں اجزائے ارضی بھی ہیں۔ رطوبت مانی بھی ہے حرارت ارضی
 بھی ہے حرارت شمسی بھی ہے اور قوت نمو بھی ہے۔ اور ان سب کی کیفیت کبھی بھی ہے
 علاوہ اس نطفہ کے جو زمزمین میں ڈالا گیا پھر ہر ایک کی اس مابیت مابیت غیریائیں اثر اور
 غیر محسوس قوت کیونکہ منظم ہوئی اگر انکی تاثیر میں خیر و شر صورت میں ملے گا کہ عام میں انکی تاثیر
 ہو گیا کیا نشان پیدا کر سکتی ہیں اور ایجادات و اختراعات میں کیا کیا امتیاز ہو سکتا ہے۔ یہ ہر شے
 کی مابیت کی تلاش اور انکی کیفیتوں کے اوجھڑ میں لگا رہتا ہے اور ان میں کمال کرتا ہے
 جیسے کیا اس کے متلاشی کو کیا تو ملتی نہیں۔ ہاں ہتھیارے کے لئے اور نادر شے امراتر مہلک کے
 مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنا سے جس کی خدمتوں کا ثواب عظیم حاصل کر لیتا ہے۔
 اور بعض کی رفتار قلبی ہوگی کہ یہ درخت حقیقت میں ہے کیا اس کے پتے شاخ پھول پھل کیونکہ
 ہر شے پھر ہے جس جب تک اس درخت کا وجود یوں قائم ہے پھر اس کا وجود کیا ہے؟ وجود کا
 یہ رنگ اصلی ہے یا عارضی کچھ ہی ہو مگر یہ نہ تھا اور اب ہے تو کیوں ہے اور کہاں سے یہ وجود
 لایا۔ تر و تازگی اس کی جان ہے تو یہ آئی کہاں سے کرشمے و کرشمے دکھا دیتے ہیں مگر جس کے
 یہ سارے کرشمے میں نہ دیکھائی نہیں دیتا تو اس کے وجود میں ڈوبو۔ شاید جو بد نظر آئے اسکی
 جان میں ڈوبو شاید جان جان دکھائی دے جس طرح وہ مابیت کی تلاش میں تھا۔ حقیقت کی
 تلاش میں ہے وہ فلسفہ کی راہ چلا۔ اور یہ مذہب کی وہ جسمیات سے نکل کر ملکوت میں پھر رہا
 تھا۔ اور یہ ملکوت سے نکل کر عالم ارواح یعنی جبروت میں پرواز کیا۔ اور اس کی کیا کو
 پایا کر دنیا کے سارے خزانوں کے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ چھ لاکھ خزانے جمع بھی کرے یوں رفتار
 قائم رکھنے سے وہ ظہور کے عروج و نزول کے آسمانوں کو طے کرتا ہو صاحبِ وجود کہ پائتھا
 ہے جس کی جیسی طلب اس کی دبی رفتار اور اس کی دبی یافتہ ہوتی ہے۔ فلکیات کیا کیا کیفیت
 ہوتے ہیں۔ اس کو میں بیان کرتا مگر جو پنچہ راہ راہ کے کیفیتات دیکھے گا ہی۔ اس کے لئے قرآن
 کی یہ روش بھی نہیں کہ کسی کیفیت کو بیان کرے اور جذباتِ اعلیٰ کے کسی جذبہ کو بتا کر انسان

کمزور مخلوق اور خواہشوں کے تیلے کو طلب خداوندی سے سنبھال کر غیبات و جذبات
انوار و تجلیات، مکالمات و مکاشفات کا طالب بنا کر اسکی راہ کو چن کرے تو میں
کیوں اس کے خلاف کروں تاہم جو کچھ کیفیات کے شائق لیطمان قلبی کے حصول پر
لنبت بہ فوادک کے اصول پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے میں فکر فی الانفس
میں بیان کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ جب انسان فکر فی الافاق میں مشغول ہوتا ہے
تو جو اثرات ہونے لگتی ہیں۔ وہ ہوتے ہی ہیں۔ ایک ذرا فکر کر کے دیکھو کہ کس طرح
ماہی فکر نہ اجزا تجزی ہو ہو کر غائب ہونے لگتے ہیں اور وہ اک بھرے پایاں میں ڈوب
جاتا ہے جس کی انکاسی روشنی سے انھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ مگر وہ رے خدا جو اس
غشی نہ حال میں بھی چھوڑ نہیں دیتا بلکہ یہی اللہ لنورہ من دینا و زیادہ
کچھ لکھنا فضول ہے چھنے کی چیز کو کھینچو دیکھنے کی چیز کو دیکھو ڈھونڈو گے پاؤں چکے ہو چکے
مکرا نفوس صدافوس ان کنایا من الناس عن الیتنا لفقانون اکثر لوگ ہمارے
نشانوں سے غافل ہیں (یونس ۹) ہو یکم ایثہ فای ایت اللہ تنکون
خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اس کی کن کن نشانوں کا تم انکار کرو گے۔
(مومن ۹) لیکن لوگوں نے انکار بھی کیا اور جھٹلایا بھی۔ کھڑا مالیتنا۔ کڈ بوا
بایت ربھہ (نبی اسرائیل ۷۷) + انفال، بلکہ وہ خدا کی نشانوں میں
کرنے لگے ان الذین یلحدون فی الیتنا لایخفون علینا اگر وہ خدا سے چھپے
ہوئے نہیں ہیں (حم السجد ۷۷)۔

لوگو ان احکام و ہدایت کو سوچو سمجھو اور اپنے معاملات خداوند عالم کے ساتھ
بہ صدق و اخلاص و رکت کرو کہ بے صدق و اخلاص کے کوئی عبادت بھی عبادت نہیں
الہ اللہ الدین الخالص علاوہ ان سب کے جو میں بیان کر چکا قرآن مجید کی تہذیب
آئیں بھی منکر کے لئے عنایت ہوئی ہیں جن سے فکر کی تیس معلوم ہوتی ہیں شکل و فکر
تیسہ۔ سبکھن اللہ۔ ۷۷ فکر تحمیدی۔ الحمد للہ ۷۷ فکر قلبیہ۔ اللہ اکبر
۷۷ فکر تعلیلی لا الہ الا اللہ ۷۷ فکر تفریقیہ۔ لیس کشلہ شئی ۷۷ فکر قدرتی
سبحان المابث القدوس ۷۷ فکر نوری اللہ نور السموات والارض ۷۷ فکر
افعالی فیصل اللہ ما یشاء ۷۷ فکر ولایت و ہوالولی الحمید ۷۷ فکر قلوبا

مساعدکم بنفد وما عند اللہ باقی ۱۱ فکر ملکوتی۔ اللہ مالک الملک ۱۲
فکر جبروتی۔ قل الروح من امر ربی ۱۳ فکر ربوبیت۔ الحمد للہ رب العلمین
۱۴ فکر کیمیاوی۔ ولہ الکبریا فی السموات والارض ۱۵ فکر فعالی۔ فعال لسا یزید
۱۶ فکر قدرت واللہ علی کل شیء قدیر ۱۷ فکر معیت و هو معکم انما اکثتم
۱۸ فکر احاطت۔ واللہ بکل شیء محیط ۱۹ فکر اقربیت۔ یختبئ اقرب الیہ من
جبل اودید ۲۰ فکر لاهوتی۔ و هو اللہ فی السموات و فی الارض ۲۱ فکر قرانی
و هو تلاوتہ حق تلاوتہ یعنی باللہ من اللہ الی اللہ ۲۲

نشاہد تراجز بتویافتن غیاں باید ہر درگاہ رفتن

جس طرح ذکر قلب سے کیا جاتا ہے فکر حواس سے کی جاتی ہے۔ سلطان الذکر یہ ہے کہ ہر ایک
صورت کو اپنا وجود تک ذکر ہو جائے اسی طرح سلطان الفکر یہ ہے کہ دوام حضور اور دوام شہود
حاصل ہو جائے۔ میں نے پاس انفس کو بیان کیا ہے تو کسی قدر پاس حواس کو بھی بیان
کر دینا چاہتا ہوں۔

پاس حواس

پاس انفس کو خدا نے بیان فرمایا کہ کھڑے بیٹھے بیٹے ہر وقت خدا کا ذکر کیا کر دیہانک کہ
سوئے جاگئے جن کی آیتیں بیان ہوئیں جس کے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی سانس ذکر خدا سے
خالی نہ جائے تو یہ ریاضت و مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے خدا نے ہدایتیں دیں
اور پاس حواس مستیلائے فکر ہے جو شکر کی آیتوں کی تسبیح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور
آپ حاصل ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ خدا کا فضل ہے جسے وہ
عنایت کرے وہ عنایت کرتا ہے۔ اسی کو جسے فکر کا شعور آجائے اور جس کے طلب کی
زحمت و فکر اسی نہوئی ہو۔ اس لئے اس کے فرمان کی ضرورت نہ تھی۔

جس طرح پاس انفس ہے کہ کوئی سانس ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ اسی طرح پاس حواس ہے
کہ کوئی حواس فکر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا میں جو سب کرتے ہیں وہ تم کو دیکر خدا کے ہو کر سارا
کچھ دیکھو مگر فکر کی آنکھ سے سب کچھ سنو مگر فکر کے کانوں سے سب کچھ سیکھو مگر اسی کی محبت
ذائقہ لیکر جو کچھ سونگھو تو اسی کے کوچہ و گلزار کی بو۔ جو کچھ محسوس کرو تو اس کے ہر کیفیت

کے کبھی ہی کارنگ۔ ہوش میں رہو تو اس کے ہو کر بیہوش رہو تو اس میں گم ہو کر غرض زبانی
اُس کی ہو۔ موت اس کی ہو یہی پاس حواس ہے جو اشارۃ النفس سے ثابت ہے یعنی
ان صلواتی و نسکی و مجاہی و صفاتی للہ و رب العالمین۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ رہبانیت کی راہ ہے۔ رہبانیت سے پاس حواس نہیں حاصل ہوتا کیسی اس
کو مستقل کرنا پاس حواس نہیں۔ اولیٰ راہ ہے بلکہ حواس سے آداب خداوندی اور فکر کے
ساتھ کام لینا جن کاموں کے لئے وہ ملے ہیں پاس حواس ہے جھگل میں کیا رکھا ہے جھگل
سے زیادہ گھسنا اور آزمائش کے لائق تو آبادی کا جھگل ہے۔ حواس کے آلات اہتمام کرتے
اور عاقبت کی کھیتی کے لئے زمین تو یہی آبادی کی ہے۔

تم کہو کہ ہو کر تمہارا یہ خیال ضرور ہو گا کہ یہ باتیں ایسی صعب ہیں کہ ہونے کی نہیں یہ محض
فلسفیانہ تخیل ہے اور ناممکن المل تخیلات لطف آمیز الفاظ ہیں۔ اور ناشدنی توہمات۔ اسے
عزیز و ایسا نہیں ہے۔ پاس حواس مشکل بھی ہے ناممکن بھی ہے اور ساتھ اس کے آسان بھی
ہے اور آسان تر بھی ہے۔ دور چلتیں یہ مگر خدا کی عنایتوں سے اگر کامیاب ہو جائیں تو
پاس حواس کا قلعہ بے لڑے جھگڑے تمہارے ہاتھ میں ہو گا۔ ایک تو پاس انفاس کا جو
اثر نا دوسرے محبت الہی کا اس وجہ پیدا ہوتا کہ تم پر غالب نہ ہو تو تم سے مغلوب بھی نہ ہو۔
پاس انفاس کو بھی میں نے بیان کیا ہے اور طلب کے بیان میں کیا ہی قدر محبت کو بھی۔
پس انہیں دونوں نعمتوں کے حصول سے پاس حواس حاصل ہوتا ہے جس کی ابتداء فنا اور
جس کی انتہا بقا ہے جب بقا کا رنگ عروج کی تینہ کے ساتھ مزین ہوتا ہے تو تنزلات و جہ
کے مراتب منکشف ہوتے ہیں اور عبودیت کا نور چمک اٹھتا ہے فرق مراتب تب اپنی حقیقی حالت
میں جلوہ آرا ہوتا ہے اُس وقت قرآن مجید میں طریقت اور عین حقیقت معلوم ہوتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ۔

مرقبہ

خدا نے فرمایا منہ یدہم الیٰنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یبتین لہم انہ الحق
عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے انفس میں بھی۔
یہاں تک کہ انکو منکشف ہو گا کہ خدا ہی حق ہے (جسم النجد ۵۷) آیات فی الافاق

کے مطالعہ کو میں بتا چکا کہ پشت کر ہے۔ اور آیات فی الانفس کا مطالعہ مراقبہ ہے اس کا نتیجہ بھی خدا نے فرما دیا کہ اختلافات حق ہے۔ مراقبہ کی ہدایت کے لئے کیا یہی ایک آیت جو صریح بتاتا ویل ہے کافی نہیں۔

خدا نے فرمایا اول تہک و فی انفسہم کیا لوگوں نے اپنے نفس میں فکر نہیں کی (روم ۷۷) لوگ فکر فی الانفس کیونکر کر سکتے ہیں جب اسے بدعت سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا نام مراقبہ کھدیا گیا ہے اس کے سوا اختلافات و تعصبات مزاحم۔ اس کے سوا ہر جیت کی آرزو میں الگ تباہ کن۔ خدا تو خود فرمایا و غیر تک الامانی تم کو ناجائز آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا (جلہ ۷۷) دنیسا اسی دھوکے میں پڑی۔

یہ تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس میں مراقبہ کرنا چاہیے مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ کیونکہ تو ہم نے بیان کیا ہے کہ ذکر ہی کامل ہو کر فکر ہو جاتا ہے تو ذکر تو ہوتا ہے قلب سے اس لئے فکر بھی ہوگی تو قلب پر ہی تو مراقبہ ہے یعنی فکر الانفس ان فی ذالک لذکر لی لمن کان لہ قلب و القى السمع و هو شہید اس میں نصیحت ہے اُس کے لئے جس کو دل ہے اور جو کان لگا کر سنے (اق ۷۷) مراقبہ میں اُس کو دیکھو تو اُس کی سنجو بھی۔ آنکھ اور کان دونوں طلب انتظار میں لگے رہیں۔ ذکر اس لئے اور ذکر کلیہ جیسا کہ بیان ہوا قلب سے کرنا ہے تو ان کا مراقبہ بھی ظاہر ہے کہ قلب ہی میں کرنا ہو گا ان کے سوا آیات مشابہات کا بھی جیسا کہ فکر کے بیان میں بیان ہوا۔ لطائف کا بیان آگے آتا ہے۔

ذکر و فکر کی طرح مراقبہ بھی مختلف طرح اور مختلف کیفیات کا ہوتا ہے مثلاً۔

۱۔ مراقبہ قدرت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ید اللہ فوق ایدیکم ۷۷۔ ۲۔ مراقبہ سمیعہ و بصریہ۔ ان اللہ سمیع بصیر ۷۷۔ مراقبہ علم بعلوم خائفۃ الاعیان و مسا تخفی الصد و دیک۔ مراقبہ معیت۔ و هو معکم انما کنتم علی مراقبہ قرب یعنی اقرب الیہ من جبل الوریث اور ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ ۷۷۔ مراقبہ قدوسی سبحان الملک القدوس ۷۷۔ مراقبہ تحمیدی۔ للہ الحمد ۷۷۔ مراقبہ تخیلی۔ لا الہ الا هو ۷۷۔ مراقبہ تکبیری۔ اللہ اکبر ۷۷۔ مراقبہ کبریائی۔ ولہ الکبریا فی السموات والارض ۷۷۔ مراقبہ نورانی۔ اللہ نور السموات والارض ۷۷۔ مراقبہ فنا و بقا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ ۷۷۔ مراقبہ استوی۔ الرحمن علی العرش استوی ۷۷۔ مراقبہ روحی

خدا کی ہدایت معلوم ہوئی کہ ہم نفس میں آیات اللہ کو دیکھیں مگر نفس میں دیکھنے کے معنی کیا ہیں اس نے متوجہ کیا کہ ہم قرآن مجید میں جستجو اور تفکر کریں کہ خدا نے نفس کو کس کس طرح بتایا ہے۔ پس اسی طرح ہم کو تعمیل کرنی چاہیے کسی ایک معنی کو کیوں مخصوص کریں کہ قرآن کی تفسیر کی تخصیص ہو جائے۔

۱۔ نفس کے ایک معنی قلب کے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دلیں ہے (مائدہ ۷۱) اس لئے قلب میں فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوئی۔ طیفہ قلبی ۱۔ نفس کے دوسرے معنی روح کے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس علیٰ موعظہ اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو اس کے مرتے وقت (نہ ۷۵) اس لئے روح میں فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوئی۔

۲۔ خدا نے فرمایا فاسرہا یوسف فی نفسه تو چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں (یوسف ۲۱) یا فہم بآلاء علی ما اسرہا فی انفسہم نذہین تو اس وقت وہ پریشان ہو گئے اس بدگمانی پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے (مائدہ ۷۱) نفس میں انسان چھپاتا ہے اور نفس میں مراقبہ کی ہدایت ہے یعنی اپنے نفس کی جہی باتوں پر اسرار میں فکر کیے کہ اس عطا خالطیفہ سر کیا یہ مراقبہ آیات اللہ میں نہیں بلکہ اسرار میں کیا جاتا ہے مگر اسرار بھی تو آیات اللہ ہی میں ہیں اس کو چاہیے اشارۃ النفس کہو یا امام ربانی کا تفسیر یا انکشافات یا تدبر فی القرآن۔

۳۔ وہ نفس کے معنی خداوندی کے بھی ہیں (اعلم ما فی نفسك میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے) (مائدہ ۷۱) خفی خفی میں دہل ہے خفی کے پوشیدہ اور خفی کے معنی پوشیدہ در پوشیدہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قوہ اعین تو کوئی نفس نہیں جانتا جو انھوں کی خفایت کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے (السجدہ ۷۱) مگر خدا جانتا ہے اس لئے نفس میں جو معنی علم خداوندی ہے فکر کیا کرو تاکہ پوشیدہ انعام و اکرام کا جو تمہارے ہی لئے پوشیدہ ہے تم کو علم و انکشاف ہو یہ مراقبہ خفی خفی ہے۔

۴۔ نفس بمعنی نفس بھی ہے و نفس و ما سولہا فالہما فجورہا و تقویہا قد اطلع من ذکھا قسم ہے نفس کی اور اسکی جس نے اس کو ٹھیک بنایا پھر اس کو فجور و تقویٰ کا الہام کیا ایسے شک اس نے فلاح پائی جس نے تو کیہ نفس کیا۔

(الشمس) یہ مراقبہ لطیفہ نفس ہے۔

چھوڑو لطیف ہوئے۔ رہے دوار تو یہ مکاشفات امام ربانی ہیں یا فقہار ربانی
کا تقفہ۔ لطائف میں زیادہ ڈونے سے جو کیفیات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے لئے
الاک دائرہ قائم کر دیا۔ تاکہ لطائف کے انوار و تجلیات کے سبب ان کیفیات تک
پہنچنے میں جو وقت ہوتی ہے وہ نہ رہے اور طالب کے لئے سہولت کا موجب
ہو۔ یہ دوار قطعی نہیں جن کا منکر کافر سمجھا جائے مگر تجربہ ان کے فیجہ خیر ہونے میں
کلام نہیں رہا۔ ان مقامات کا قائم کرنا تو وہ منہی رہ مکاشفات ہے۔

اسی لئے سوائے لطیفہ قلب کے اور سارے لطائف دوار کے مقامات میں اختلافات
ہیں اختلافات چونکہ مجاز صورتوں میں ہیں اس لئے کسی کا منکر نہیں سب کو راہ حق
اور راہ ثواب جانتا ہوں کیونکہ اسلام اتنی ہے۔ اس لئے یہ لطائف سبھی ازلی ہیں
جو بیویوں اور بیویوں میں بھی پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ بھی کفر و شرک کی آئینہ نشیں ہیں
تہہ بچے۔ ہندو لطیفہ کو کنول بولتے ہیں لطائف سبھی اختلاف نہیں مگر ان کے مقابلا
میں اختلاف ہیں۔ مقامات لطائف دوار جب قطعی نہیں تو ان کے مقامات کے
بیان سے میں احتراز کرتا ہوں اور مشروں کے حوالہ کرتا ہوں۔

مگر لطیفہ قلب کا مقام قطعی ہے اس میں یہ مسلمانوں میں اختلاف ہے نہ ہندوؤں میں
نہ یہودیوں میں قلب روحانی کو قرآن مجید کی آیتوں سے میں نے بیان کیا ہے اور
اس کے مقام کو بھی یعنی قلب اک نور روحانی ہے جس کا مقام یہی قلب جمالی ہے
ظرف مظهر کی جگہ بولا گیا۔ یہی قلب نورانی جاہد و ماضیت یا ہوتا ہے دیکھتے
سنتا بصیحت حاصل کرتا اور فا کر ہوتا ہے۔ اسی میں فکر کرنا لطیفہ قلب مراقبہ ہے فکر فی النفس۔
یہ لطیفہ قلب اور اس کا مقام اور اس میں طریقہ فکر قطعی ہے جس میں ہیں اختلاف نہیں۔

بعض طریقہ میں صرف ہی اک لطیفہ ہے اور یہی معدن سارے لطائف کا۔ اور یہی
مخزن سارے مراتب کا ہے اسی ایک لطیفہ کا ریاض کمال موصول الی المطالب ہو سکتا ہے
اور اسی طرح ہر ایک لطیفہ چونکہ مستند ہے سند قرآن اور اشارۃ النفس سے ثابت کیا گیا
ہے۔ اس لئے ہر ایک لطیفہ موصول الی المطلوب ہے۔ اپنی مناسبت کے سبب جس
لطیفہ سے فائز المرام ہو۔ ہر ایک لطیفہ کا رنگ جدا کیفیات جدا اور ہر کے جذبات

جدا میں مقام میں اختلافات ہیں مگر نام و مقام مقصود اصلی نہیں۔ مراقبہ ہونا چاہئے۔
 قلب میں روح میں۔ اسرار نفس میں بنی خفی و اخفی میں۔ اور نفس میں چاہئے ان سب کا
 مقام قلب ہی میں سمجھو یا الگ الگ مختلف مقامات میں نفس قلب روح اور ان کے
 اسرار سب گویا ایک ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف مقامات قرار دینے سے بہت
 مزید ہوتی ہے اور مختلف کیفیات درجہ اور آسانی تمیز ہو جاتی ہیں۔ صراط مستقیم
 ایک ہی ہے مگر منزل قرار دے دینے سے مسافروں کو سہولت ہو جاتی ہے۔ دوسرے
 مختلف مقام بننے سے غرض صرف اس قدر ہے کہ ہر جگہ اور ہر ذرہ لطیفہ ہو جائے اور
 اس کا شعور پیدا ہو۔ کیونکہ ہر ذرہ ایتہ من آیات اللہ ہے اس لئے ہر ذرہ اک
 لطیفہ ہے جس پر فکر کرو اسی عالم بے کیفی اور تنہائی میں پونچھ کر کے دیکھو
 یہ وائل بدہیات ہے۔

جب انشراح صدر ہوتا ہے (انشراح صدر کو میں علامہ نے فرمایا ہے کہ یہ حالت
 کروں گا) تو مقامات لطائف اور دوا اور مقامات دوا اور مشقت اور تنہائی
 اولیاء اللہ ہیں۔ جو قرآن مجید کے مختلف میں نہ صد و اللہ کو کو پیش کرنے والے۔
 طالب تقریباً الی اللہ ان پر ریاضات کرتا اور زقار فکر کو حکم خدا سمجھ کر تیز کرتا ہو
 چلتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے۔

اے دوست تو ہر دوری قرب ہے اور ہر قرب دوری ہے اور نہ دوری ہے نہ
 قرب ہی۔ پھر تاؤ طالب کیا کرے اس راہ غیر محدود میں چاہنا چلے ہی جاتے ہیں۔
 پھر منتر لیں گے ہوئیں۔ پھر بھی روز اول۔ وہ طلب و تلاش کے دائرہ میں چکر کھائے
 تو کیا کرے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات اسی طلب و تلاش میں چکر کھاتی
 ہے۔ اور ایک طرف کو رواں ہے۔ زمین و آسمان سب چیزوں کے چکر کھاتی ہوئی
 اور آفتاب بھی اپنے محور میں چکر کھاتا ہوا ایک طرف رواں دواں ہے یہ کس مرتبہ
 کی طرف۔ پھر دوا کر کو میں کیا بیان کروں۔ میدان طلب میں قدم ڈالو تو تمہیں ناگزیر
 ایک ڈنڈیوں پر بھی چلنا ہو گا۔ ہار بھی چڑھنا ہو گا۔ سمندر بھی طے کرنا ہو گا۔ پھر
 گواہ و بہنور سے بھی مقابلے میں آئیں گے۔ اور جو ہونے ہیں وہ ہو کر رہیں گے تو
 کیا ضرور کہ میں دوا اور ان کے کیفیات کو بیان کروں۔ مرشدوں نے جو دوا کر کی

ہر ایت کی یہ من کان برید حوث الاخرۃ نودلہ فی حرتہ میں داخل ہے اور
من یشفع شفاعۃ حسنۃ میں داخل ہے اسلئے احاطہ قرآنی سے باہر نہیں۔

انشریح صدر

انمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربہ قول للقا سبیۃ قلوبہم من
ذکر اللہ اولئک فی ضلل مبین کیا جانے اسلام کے لئے جس کا انشریح صدر کیا ہو
اس کے برابر ہے جو ایسا نہیں ہے وہ تو خدا کی روشنی پر چلتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے
عنایت ہوئی ہے۔ تو انہوں میں سے ان پر جن کے دل ذکر خدا کی طرف سے سخت ہیں۔ یہی
لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں نہ وہ اس آیت سے اتنی باتیں معلوم ہوئیں۔

انشریح صدر بھی اک چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے کس کیفیت کو خدا کے انشریح صدر
فہو علی نور من ربہ وہ خدا کی روشنی پر چلتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشریح صدر
میں خدا کی طرف سے انوار و تجلیات نہایت ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھو تو پاؤ۔ وہ یہ کہ مراد
سنی کے لئے کرات کی قطعیت ہی کو سمجھو۔ وہ ایسا کچھ استعارہ و تشبیہات کے حوالہ کر دو۔
انمن قول للقا سبیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ تو انہوں میں سے ان پر جن کے دل ذکر خدا کی طرف سے
سخت ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر نہ کرنے والوں پر انہوں سے یہ دیکھ کر ذکر نہ کرنا
تساوت قلبی کا مریض ہے جس سے ذکر قلبی ہی کے انشریح صدر ہوتا ہے۔
انمن جن کے دل ذکر خدا کے غافل ہیں وہ گمراہ ہیں۔

واقفی انشریح صدر ایسی مہتمم بالشان چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو الامر نے
نے بھی خداوند عالم سے اس کی آرزو کی رب انشریح صدر ہی کے خلا میں انشریح صدر
تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انشریح صدر کے سنی کیا ہیں اگر انشریح صدر کے سنی انبساط خاطر
کے ہیں۔ تو دنیا میں ہر کوئی بھی خوش دل اور بھی ممکن ہوتا ہے۔ پہلے سے پہلے حال والا اور
برے سے برے حال والا رخ و خوشی کا بحیثیات مختلف مساوی حصہ دار ہے مگر چونکہ ان
الانسان لکھورہ میں۔ یہ فطرتی ناشکر اور سروں کی خوشی کو اسی درجہ زیادہ سمجھتا ہے جتنا
اپنے رخ کو۔ کچھ کا پیچھے ہے ورنہ عجیب عادلانہ تقسیم ہے۔ فرض جب ہر کوئی چھوٹے سے
رہنے والا ہو یا جیل کا قیدی خوش ہو لیتا ہے تو انشریح صدر کی خصوصیت کیا رہی اگر انشریح صدر

سے کوئی سنی ہو کر وہ جو بالعموم لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ تو دعائے کی کوئی چیز ہوگی اور نہ اس سے فہم و علیٰ نوزدن رہے حال ہو گا۔

میں نے بیان کیا ہے کہ دیکھتا ہے قلب مگر کب انشاء صدر کے بعد۔ خدا نے فرمایا و کذلک
نورے ابراہیم ملکوت السموات والارض ابراہیم کو بھر ملکوت آسمان و زمین کھائے انعام
تو ملکوت ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیز میں! اور خدا نے آنکھ سے دکھایا اور کذلک نورے ابراہیم
فرمایا تو ضرور قلب کی آنکھ سے دیکھنے کو فرمایا۔ اور ضرور آیت مراقبہ کے متعلق ہے کہ مراقبہ میں
آدمی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس طرح کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس جیسے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجلی ربانی بصورت ستارہ دیکھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کہ وہ طور پر تجلی روشنی کی صورت میں دیکھی تھی۔ پھر وہ اور سامنے ہوئے تو تجلی ربانی بصورت
ماہتاب دیکھی۔ پس انہیں پھر بصورت آفتاب دیکھی اور پھر کچھ کریمانہ فرمایا اھلکار
کیا یہ پھر خدا ہے یعنی خدا کی تجلی خدا کی تجلی ہے۔ خدا نہیں ہے۔ پھر نشانی سے مشاء الیہ کی طرف
متوجہ ہو کر فرمایا۔ انی وجیت وجہی للذی فطر السموات والارض حیضاً ہم نے اپنے مواجہ
کو خدا کی طرف پھیرا۔ کیونکہ جو جس نے آسمان و زمین بنائی (انعام ۱۰) یہی ظفری رفتار ہے۔ بہرہ
کے ساتھ ہی معاملے پیش آتے ہیں۔ اس راہ کا سچا بہرہ اس کی یقینی شہادت دیکھا دوسرے اس
قصہ میں یہ تعلیم بھی مقصود ہے کہ انشاء صدر کے بعد تحقیق نہ کی تجلیاں نظر آنی لگی۔ مگر تم بڑھے جانے
راہ کھوئی نہ کرنا اور تجلی کو اک پر وہ ہی بھٹنا۔

انشاء صدر میں جس طرح لطیفہ قلب کھلتا ہے اور لطائف کھلتے ہیں۔ خدا نے فرمایا و لما
جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ادنی النظر الیہ قال بنی تو انی جب موسیٰ ہمارے
وعدہ برائے اور ان سے ان کے خدا نے کلام کیا انھوں نے عرض کیا اے خدا تو میں اپنے کو
دکھا کہ تم دیکھیں خدا نے فرمایا کہ تم نہیں کہہ سکتے (اعراف ۱۴۱) یہ واقعہ بھی مراقبہ کا ہے جو بہرہ کو
پیش آتا ہے۔ لطیفہ میں سر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو دل خدا سے باتیں کرتا ہے اور بہرہ کے
سو سوال کیا کرتا اور سو جواب سنا کرتا ہے۔ کچھ قصداً نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہی ہے یہ پوری مطابقت کیوں
دل کو یقین نہ دلائے کہ میقات لطیفہ سر کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلو اعطاک میں
مراقب تھے و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ و اتیناھا عشر فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ
یہ چالیس دن کا یہ باض شدہ چلو کی تو اس چلو میں آپ مراقب تھے کہ یہ مکالمہ ہوتا رہا اور ان کو

انشریح صدر جو مانگی مراد تھی وہ ملی تجلی بھی برقرار نظر ہوا کرتی ہے۔ آخر جسے نہیں دیکھا۔ اسی تجلی کی جو حضرت بوعلی علیہ السلام کے شایان تھی حضرت بوعلی علیہ السلام تاب نہ لائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ پہاڑ تھا۔ خدا کی تجلی سے پہاڑ کا پاش پاش ہونا کیا ایسا ہوتا تو کوہ صفا نے کیا قصہ کیا تھا یہی قلب اگر اس پر خدا کی تجلی ہو تو کوہ طور ہے ورنہ ترا چھری ہے۔ بلکہ اس سے بھی سخت تر ثلاث الامثال نصر بھال الناس لعالمہ یفکرون ہم مثال مے دے کر لوگوں کو گھمسانے ہیں تاکہ لوگ نہ کر کہیں (حشر علی)

اسی انشریح صدر کی تجلی کو خدا نے فرمایا فھو علی نور من وہ (ذہری علی) اسی کو دوسرے لفظوں میں فرمایا ھدی اللہ لنورہ من یشاء (النور علی) انشریح صدر کے بعد یہ تین صریح منکشف ہوتی ہیں ورنہ لفظ نور کا بے سمجھا ہوا ترجمہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھ کر تاپے تاویل اور مرادی معنوں کی طرف کیونکہ نور اقباب تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے پھر الہی سمجھ میں نہ آئے ہاں تو انشریح صدر یہ ہے کہ ذکر و فکر و مراقبہ اور فیضان سے جب خدا کی رضا ہوتی ہے قلب الہی ایسا منبسط ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات سے سارا سینہ لبریز ہو جاتا ہے اسی کو اصطلاح صوفیہ میں بطیفہ کا کہنا کہا جاتا ہے یہ کشور کا اول زینہ ہے جب نور فیضان سے سارا جسم ڈھپ جاتا اور سارا جسم نور ہو جاتا ہے تو اسے ایک وجود نورانی عطا ہوتا ہے جس کو وہ خود بھی دیکھتا ہے اس مقام میں استقامت ہونے سے وہ سختی خلافت سمجھتا جاتا اور شالی الشد کی طرف مائل ہو جاتا ہے آج کل کی تفسیر خلافت نہیں کہ اولاد خاندان کا نام روشن کر تگی اور خاندان کی عزت برقرار رکھ سکی۔

جب انشریح صدر ہوتا ہے تو قلب نورانی ایسا منبسط ہوتا ہے جس میں دنیا و مافیہا کی سبھی ایک نقطہ کی بھی نہیں رہتی اور جس کی تجلی کے سامنے تارے ماہتاب اور اقباب سب کی تجلیاں مامد پڑ جاتی ہیں۔ ہر چند طرح طرح کی تجلیاں چکا چود میں ڈال کر بار کھینے کو کافی ہوتی ہیں مگر سچا طالب لا احب الا فلہن کا نعرہ مارتا ہو اور اسو اسے کی بت بھی نہ تھا ہوا قدم پر آجاتا تاکہ باہر ہو۔ اسی انشریح صدر کو خداوند تعالیٰ و تبارک کے اپنے کلام پاک کی مفصلہ ذیل آیتوں میں فرمایا ہے تاکہ سچا طالب وہم حقیقت میں فرق کر سکے اور اپنی یافت کی تصدیق پا کر اپنی قوت طلب میں تیز رفتار ہو۔

او من کان میتا فاحیثہ وجعلنا لہ نوراً یشی بہ فی الناس کہن مثله فی الظلمات
لیس بخارج منہا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ایک نور عطا کیا جس سے

وہ لوگوں میں چلتا ہے کیا اس میں ہوتا ہے جو تاریکی میں ٹپڑا ہو جس سے نکل نہیں سکتا (انعام علیہ السلام)
 خدا جب روحانی زندگی عطا کرتا ہے تو اس کو اک نور عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں
 چلتا پھرتا ہے کیا ضرور ہے کہ فور سے کوئی اسلام مراد سے کوئی ایمان ملاوے۔ یہ اپنی ہی کہے وہ
 اپنی ہی کہے مراد ہی کیوں ہے۔ نور کو تو یہی کیوں نہ سمجھے کہ قطعی ہے اور مراد لیا ہوا غیر قطعی نہیں
 نہ سمجھنے کی بات کیا ہے۔ ذکر و فکر کی ہدایت پر جب استقامت ہوتی ہے تو وہ نور جو اشراج صندریہ
 منکشف ہوتا ہے وہ مستقیم ہو جاتا ہے چلے پھرتے جیسے ذکر و رم کے ساتھ لگا ہوا ہے اور منکر
 و بیان کے ساتھ جٹی ہوئی ہے ویسا ہی وہ نور کسی حال میں کہو نہیں جاتا بلکہ یقین نہا ہوتا ہے
 اس کے لئے ظلمت نہیں رہتی۔

ایسی انشراح صدر کہ نور خداوند عالم نے سورہ نور میں کتنا صاف فرما دیا ہے اللہ نور السموات
 والارض مثل نوره کمشکوا فیہا مصباح المصباح فی النواجیة النواجیة کا دنیا
 کو کب درویشی نہ ہو شجرہ مبارکہ ذبیحہ لا شریقہ ولا غریبہ تیکاد ذبیحہ مضی لولم
 تمسہ فاذ نور علی نور پھل ہی اللہ نورہ من اشیاء و یقرب اللہ الامثال للباس
 واللہ بکل شیء علیم فی بقوت اذن اللہ ان ترفع یدک فیہا اسمہ یسبحہ فیہا
 بالغد والاصال رجال لا تلیہم تجارتہ ولا ہیم عن ذکر اللہ و اقام الصلوٰۃ و ایتا
 الزکوٰۃ ینحافون یوما تقلب فیہا القلوب والابصار لیس فیہا اللہ (حی مل علما)
 یزیدکم من فضله واللہ یوزق من یشاء بغیر حساب اس رکوع کا سلسلہ کچھ اس طرح
 دیا ہے کہ اگر میں ترجمہ آخر سے کہوں تو زیادہ وضع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب تک
 پڑھو تو سمجھ میں آجائے گا تاویل قیاسات کی ضرورت ہوگی۔

پچھترہ جن لوگوں کا وہ بارہج و تجارت خدا کی یاد اور ادائے نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے
 جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کہ دل آؤ گھبراہٹ جائے گی تاکہ خدا انھوں ان کے
 اعمال کا بھترین اجر دے اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے خدا جسے چاہتا ہے
 کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے بسے لوگ اس گھر میں خدا کی تسبیح کرتے
 رہتے ہیں جس گھر میں خدا نے حکم دیا ہے کہ خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور اس کا نام بلند
 کیا جائے (وہ گھر دل کے سوا اور کون ہے جس میں خدا کے نام کا ذکر کرنا موریہ ہے) اس
 گھر میں ایک شمع شیشہ کی قندیل میں دھیری ہوئی طاق پر رکھی ہے۔ وہ شیشہ گویا نکلا ہوا ہے

زیتوں کے شجر مبارک کے روغن سے وہ روشن کیا جاتا ہے اور غن زیتون ہی ہے جس سے
روغنیت اور غذایت دونوں سے (وہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب قریب ہے کہ اس کا تیل اعلیٰ
اٹھے) ایسی تیز روشنی ہوتی ہے (گویا شیشے کی سی) روشن کھائی جاتا ہے جیسے شیشے کی جھبک سے
جھبک اٹھنے کی حالت میں (اگر چاہے آگ سے چھوڑیں مگر نور علی نور ہے ہر کوئی اسے نہیں
دیکھتا مگر اللہ جسے دکھاوے اور جسے اس نور کی طرف ہدایت کرے۔ خدا تو لوگوں کو مثال دے
دے کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہر شے کا کما حقہ دانائے حال ہے۔ یہ مثال ہے خدا کے نور کی
اور آسمان و زمین کا نور ہے

المؤمن صاحب کشف التوحید کی ایک بڑی کتابیں آئینہ ہیں کشف التوحید میں یہ بیان ہے حال
مشکلف ہوتا ہے تفسیروں میں اختلاف علماء کوئی قطعی اور یقین بخش مطلب ان آیتوں کے تفسیر کا
مراد ہی اور تاویلی معنوں سے سارا کوہ چیدیاں بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اتنے قصوں کی
ضرورت تھی۔ خدا کا مطلب صاف اور واضح ہے جس کو انشراح صدر ہوا ہے وہ فوراً بلا تاویل
اسکی تصدیق کر لگا اور اپنے خیال کی صحت کہ یہ تو بیتہ اسی حال کا نقشہ ہے جو انشراح اول کے
وقت ظہور میں آتا ہے ومن لم یجعل اللہ لہ نوراً فمألہ من نور حکو خدا ہی نے نور
پیش دیا اس کو کہ میں نور نہیں (المودعہ) جسے انشراح صدر ہوا وہ لی اللہ فی الذین
امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ان ایمان والوں کا اللہ درست ہے جن کو تاریکی سے
نکال کر نور کی طرف لجاتا ہے (بقدرہ ۱۳) یشہدی اللہ لمودہ من یشاء اللہ اپنے نور کی
طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے (نور ۱) علیہ رب سے وہ جس کو عنایت کرے۔
غرض مجاہدات و معاملات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمادیے ہیں میں نے
بھی اسی کو بیان کیا ہے برکات شفا ہمارے خدا نے بیان فرمایا اس میں جو فوائد حقہ
اُس نے ملحوظ رکھے تھے۔ انہیں میں نے بھی ملحوظ رکھا۔ ہاں اختلاف جو انشراح اول کے
وقت عطا ہوتا ہے اُسے صحت رفتار اور شکر خداوندی کی غرض سے ان آیتوں میں کسی قدر
خدا نے بیان کر دیا ہے اُسے میں نے بھی بیان کر دیا۔

علم معاملات۔ مجاہد اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ اور برکات شفا خدا کے دینے کی فکشفنا
عناک عطاء ایک ہم نے تمہارا پروردگار سے عطا دیا اقی علی اتماما کام کرو۔ خدا کے کاموں
جائزہ نہ لو ان اللہ فیعل ما یشاء بے شک خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے (حج ۷)

محاسبہ

امراض قلبی ہوں یا امراض نفسی ایسے پوشیدہ اور پوشیدہ تر امراض ہیں کہ معالج کے لئے تو ان کی تشخیص دشوار بلکہ دشوار تر ہے اور خود مرض قلمیے تعجب خیر یہ کہ وہ دیکھ دو میں مبتلا ہوتا اور ان امراض سے سیکڑوں اندرونی دبیرونی آفات میں پھنسا ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے کو بیمار بھی سمجھتا نہ صحت ہی کا خواہاں ہوتا ہے مصیبتوں کو جھیلتا بھی ہے مگر مصیبت کو نہ تصیبت سمجھتا نہ مصیبتوں سے نکلنا ہی چاہتا ہے۔ ہاں جن کو خدا نے توفیق دی عقل سلیم دی انھوں نے تمیز کیا بیماری و صحت میں تفرق کیا۔ دیکھ دو کہ محسوس کیا اپنے کو مریض سمجھا اور معالج کی طرف جھکے معالج کی ہدایتوں کے مطابق دوا استعمال کرتے رہے۔ اور معالج کے مفید و غیر مفید ہونے سے بھی باخبر ہے اور مرض کے کٹھنے بڑھنے سے بھی یہی محاسبہ ہے جس کی تعلیم خدا نے فرمائی ہے انسان کو لازم ہے کہ شام کو یا سوتے وقت گذشتہ کے لئے محاسبہ کرے کہ ہمارے معاملات کی راہ کس طرح اٹے ہوئی اور ہمارے اعمال کیسے رہے۔ ہم نے کیا کیا نافرمانیاں ہیں اور اطاعت جو کی وہ کیسی کی کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ حاصل کیا۔ توبہ کی جگہ توبہ اور شکر کی جگہ شکر کرے اور آئندہ کی اصلاح کی ہمت اصلاح صبح کو اپنی نیتوں اور ارادوں کا محاسبہ کیا کرے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں انسان کے ساتھ کے معاملات ہوں یا خدا کے ساتھ کے اصلاح نیوں کی اصلاح کرتا ہے اور اصلاح پر صبر بہت محبت اشیاء کے صفات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔

اے بہائیو خدا کو حساب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ جو حساب کل ہو گئے وہ خدا کے حضور میں آج ہی دے ڈالو۔ کیونکہ کل تم کچھ نہ کر سکو گئے اور آج سب کچھ کر سکتے ہو۔ خدا فرماتا ہے ان یقیناً و ما فی انفسکم او تخفوا یا ایہا الذین امنوا اللہ تو اپنے مافی النفس کو ظاہر کر دیا چھوڑ خدا اس کا محاسبہ لیکھا (بقرہ ۸۷) وہ تجھے گا بھی جو اس کا متحق ہے اور نہ بھی دیکھا جو اس کا ہے تو اپنے حساب کو جو تجھیں دیتا ہے۔ روزگار و رزاق ہی کیوں نہ جانے۔ آج تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اور کل تو کھلا ہو گا۔

خدا فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفسہا ما قدمت لذلک واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تملکون ولا تلووا کالذین امنوا اللہ فامتنہم انفسہم اولئک ہم الفسقون۔ مومنو! خدا سے ڈرو اور تمہیں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو دیکھا کر کے کل کیلئے

کیا بچا اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو خدا کو بھول بیٹھے تو وہ خدا کو کیا بھولے اپنے آپ کو بھولے ہیں۔ یہی تو کس فاسق میں دھنسنے کی یہی آیت اس ثبوت کے لئے کافی ہے کہ ہر انسان کو محاسبہ کر کے رہنا ضرور ہے۔ **وَلِلّٰهِ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لَعْنُ مَحَاسِبِهِ** کی بہت سی جگہ اور صاف ہدایت ہے۔ اسے لوگو خدا سے ڈرو اور چاہئے کیا کرو جیسا کہ میں نے بتایا۔ ورنہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو کہ ماں تک تم رضا سے سونے پر چلے۔ اور کہاں پر بیٹھے ایسا تو نہیں کہ تم خدا کو بھولے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری طلب میں کھوٹا آئی بن الانسان علی نفسه بصيرة ولو القى معاذيره انسان اپنا بہترین زمانے حال ہے گرجہ بہنا اور عذرات کھڑے کرے (القصیدہ) یہی محاسبہ ہے جو خدائی فوجدار ہے۔ سچا صلہ ہے بہترین تشخیص کرنے والا معائنہ اور ایک سچ کا پیر و مرشد ہے۔

من اظلم من ذکوبایت ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قلد مت یادہ اس سے ظالم تر کوں۔ جس کو خدا کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے اس سے اعراض کیا اور جو اعمال اُس نے کئے تھے وہ بھول گیا۔ (تخفیف) تو اپنا کیا دہرا بھول نہیں بلکہ یاد کر کے اس کا محاسبہ کیا کرو کہ کبھی قیامت تک وکل انسان الزمہ لظہر فی عنقه وخرج له یوم القیمۃ کتابا یلقہ منشورہ اقرء کتابا کفی بنفسک الیوم علیک حسبہا من اھتدی فانما یدتدی لنفسه ومن ضل فاما ضا فیصل علیہا ہر آدمی کے اعمال ہم نے اُسکے گلے میں لٹکا دیئے ہیں اور قیامت کے دن کتاب کی صورت میں کھلا ہوا اُس سے ہم مکمل دکھائیں گے۔ اپنے اعمال نامہ کو پڑھو آج تمہیں کافی ہو کہ اپنا حساب آپ لے لو جو راہ پر چلا تو اس کا نفع اُسکے لئے اور جو جھٹکا تو اس کا گھٹانا اُسکے لئے (بنی اسرائیل) اتوا کتابا ثبت کے قبل یقول اللہ یوم القیمۃ مخذوف مانے کی ضرورت نہیں۔ اس بے ضرورت مخذوف مانے سے آیت کا مطلب بدل جائے گا۔ بلکہ اٹھا ہو جائے گا اس لئے کہ آج میرا حساب لینا کافی ہو گا اور کل قیامت کے دن خدا کا حساب لینا کافی ہو گا قیامت کے نسبت خدا نے فرمایا وکفی بناسبین اور آج کے دن کی نسبت خدا نے فرمایا کفی بنفسک الیوم علیک حسبہا اگر یقول اللہ یوم القیمۃ مخذوف مانو گے تو کفی بنفسک الیوم علیک حسبہا پہلی آیت سے متعارض ہو کر وکفیت ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اپنا حساب کافی نہیں۔ اس دن کھا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو فیقول ہاؤم اقرؤا کت ایہ اس دن کوئی بھی اپنا حساب نہ لے گا۔ ہاں فرود قرار داور جرم اسکے ہاتھوں میں ہوگی اس دن

ہر کوئی جواب طلب ہو گا۔ گواہ گذریں گے۔ اور حساب لیگا خدا کو کئی بنا ہا سببیں آج میرا حساب لینا کافی ہے۔ کل خدا کا حساب لینا کافی ہو گا۔

خدا کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں نامہ اعمال کا طوق گلیے میں ہے ہر کوئی اپنے اعمال کے اثر سے متاثر ہے کل امر و عینا کسب مرہون اپنے اعمال کے ساتھ رہن ہے۔ قیامت کے دن وہ نامہ اعمال کتاب کی صورت میں دکھائی دیکھا حقیقت میں وہ کتاب ہے تو اپنے اس کتاب کے اٹھ آج پڑھو کہ آج تمہارا ہی پڑھنا اپنے اعمال کا آج محاسبہ کرو کہ آج تو تمہارا ہی محاسبہ کرنا اقرار کیا ہے کہ نبضات الیوم علیک حسبا کل ایسا بنو گا کل کیلئے تو ہے کئی بنا ہا سببیں اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے کہ احتدئی الحزب یعنی اگر اس محاسبہ سے تمہارے تندرہ اور ہدایت حاصل کی تو اس کا نفع تم کو ہو گا اگر بے پروائی کی اور بھٹکے تو اس کا ستیغہ بھی تم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسے ہو گا محاسبہ کیا کرو یہ عجب چیز ہے اور یہ سمجھو کہ بغیر محاسبہ کے خدائی راہ بند ہے۔

میں نے ثابت کیا کہ اگر اقرار کیا آج کے لئے نہانا جائے تو کئی بنا ہا سببیں کے خلاف ہو گا۔ دوسرا اس آیت سے خدا نے یہ حجت طے کی ہے کہ قیامت میں یہ عذر نہ اٹھ رہے دلم اور ما حسابہ مجھے خبر بھی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے (الحاقہ علی) اسلئے خدا نے اقرار کیا کہ فرمایا تاکہ وہ جواب دے کہ ہم نے تو نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا تھا اور تمہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اپنا محاسبہ کر لیا کہ تم بے خبر رہے اور کہ جیتے تو آج بھگتو جو بھگتنا ہو گا۔

اسے بچاؤ۔ اپنے نامہ اعمال کا روزانہ جائزہ لے لینا لازم ہے کہ آج تم نے کیا کیا کیا اور کیا کیا عبادت کی یا نافرمانی کی عبادت کی تو کیسی کی۔ اس میں صدق و اخلاص کا حصہ کس نے جو پر غصہ نافرمانی کی تو کیا کی اور کیوں کی۔ کسی کا دل دکھایا کسی کا مال ضائع دہرایا کسی کے حقوق کی غور و گذشت کی۔ اپنا کہو یا دوسروں کا کہو یا۔ کون کون سے نعمائے الہیہ کو کہاں کہاں بے جگہ صرف کیا اخلاق کے ارکان کی کون کون سی کوڑی توڑی پھیر جو کچھ تم نے کیا اس کے مکافات میں لکو۔ اور جو کچھ تم نے توڑا اس کے جوڑے میں لکو۔ اور اپنے نیک اعمال سے اپنے بُرے اعمال کو دہو ڈالو۔ ان الحسنات میں جن میں النیات پہلایاں برائیوں کو دور کرتی ہیں (احمد علیہ السلام) محاسبہ عجب چیز ہے ہاش اس کی توفیق عنایت ہو۔

اعتراف و اربعین

محاسبہ تو روز روز کی عبادت ہے گواہ کاف بھی ایک ضروری چیز ہے سال بہ سال ہو یا جب

جب ہو سکے مگر کم سے کم کبھی کبھی تو ضرور ہونا چاہیے اس میں بھی عجیب عجیب فوائد مضمر ہیں اور
عجیب عجیب الطاف خداوندی کم سے کم جیسے جی مر جائے گا نہ تو ہے۔
اعتکاف کے معنی کسی چیز پر جیسے ہو سکے بیٹھے رہنے یعنی کیونہ ہونے کے ہیں یہ ان ستوں اور
معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی یاد اور وہ بیان میں سارے دنیاوی تعلقات سے الگ تھلاکت
کیسہ ہو جاتے تھے تاکہ ریافت میں مستقرار ہو اور روح اپنے کو انصاف کے کینی پر واز کرے
اور اپنا مقام پیدا کرے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہاں ہر سال
چلہ و وحید کے لئے اعتکاف فرماتے تھے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔
وَعَهْدًا إِلَىٰ ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خدا نے عہد لیا تھا کہ بیتا شکر کو
کرنے والوں۔ اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لئے پاک اور ستھرا رکھو۔
(بقیہ صفحہ ۲۴۰) اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لئے سچا طہر ہونا چاہیے۔
اعتکاف کے متعلق خدا کی روایت و لا تباشرواھن و اتمموا کفون فی المساجد ثم معاشر
مکرو۔ ایسی حالت میں کہ تم مسجد میں مستکف ہو (بقیہ صفحہ ۲۴۰)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اعتکاف کا جو دیا جاتا ہے تو اس کا واضح
ہوتا ہے کہ اعتکاف انہی عبادت سے یہ اعتکاف کافروں اور شرکوں میں بھی لغو و شرک کا ہمارے
پیشکر قائم ہا اور آج تک بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے شرکوں میں
بھی اعتکاف پایا جاتا ہے فالو انبیاء أضامنا فظلم لھما عاکفین کفار بوسے ہم تو بت پرست
ہیں۔ اور ہم تو انہیں میلے اعتکاف کرنے والے ہیں (شع ۱۰۷) اعتکاف بت پرستوں میں بھی
تھا مگر وہ تارکے وہیاں میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اعتکاف کوئی نئی اصطلاح نہیں
لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے اور اعتکاف کرتے تھے آج بھی لوگ اس اصطلاح کو سمجھتے
اعتکاف کرتے ہیں اس میں روز کی قید نہیں جتنے دنوں کی نیت سے چاہو اعتکاف کرو۔

اعتکاف کے سوا اربعین سے یہ چالیس دن کا اعتکاف ہے جس کا ترجمہ چالیس دنے فرمایا۔
وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلةً واثمنا ہا بقشر فقم میقات ربہ اربعین لیلةً۔ ہم نے
موسیٰ سے تمہارا وعدہ ٹھہرایا اور ہم نے اس کو تمام کر دیا۔ دس اور پڑھا کہ تو اس کے خدا کا

کا بغیر مع اسمہ شئی فی الارض ولا فی السماء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
مگر یہ نقش ہوتا ہے قلب میں اسلئے اس نور اور اس نقش کو قلب ہی کی آنکھوں دیکھ سکتے ہو (یعنی
الابصار و لیکن تعجب القلوب التی فی الصدور) (حجۃ ۷)

مرشد اور ہادی کے لئے اس نور کا مظاہر ہے اور اس درجہ پر کہ وہ نورانی الوجود ہو جائے
جب تو مجاز خلافت ہو گا اور شدہ وارثا و کامل اسے علی مرتضیٰ صفت میں مجھے یاد ہے یا کہ زین العابدین علیہ السلام
غرض تائید علیہ جی ہوتی ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا و ایدہم بروح منہ و وصیت کی بات ہوتی
اگر ایسے پراسرار اور بال سے باریک تر بل صراط کی راہ میں غلو خدا تائید کو کھڑا نہ تو ادا نہ کرے
و تا تو اس شید کو بے تائید و مدد چھوڑ دیتا اس نے نہ چھوڑا تائید جی کی اور مدد جی کی دکان
حقا علینا بغیر المؤمنین اس کا شکر کرو کہ وہ تائید و مدد کرنے کے لئے ہر وقت تمہارے
ساتھ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون خلافتا اور احسان کی راہ
چلنے والوں کے ساتھ ہے اسلئے ملاحظہ کریں کہ مائیم کی جگہ نہیں ہے کہ تائید کرے خدا و مدد
خدا سب کچھ عنایت کرے خدا ہر حال میں ساتھ ہے۔ خدا جو مطلق سبقتی ہے مگر اس کے
بندے وسیلہ ہی کو مقصود بنالیں اور یقین کریں کہ سب کچھ یہ فقیر نے دیا مزار سے ملا یا اہل
نے دیا۔ حالانکہ اللہ واسے کیا دیں گے وہ تو ہم سے بھی زیادہ ظاہر الیں دین میں بھی مجبور ہیں۔
کیونکہ ان کا تو خاص اپنا خدا کا دیا اختیار و ارادہ بھی خدا کے اختیار و ارادہ اور اس کی رضا میں منحوس ہے
وہ تو خدا کی زندہ مشین ہے جو خدا کے بلائے حل رہی ہے۔ بہر کیف لوگ خدا کو چھوڑ کر اوپر اوپر
و بھٹنے لگے۔ راہ بھٹاک گئے۔ خدا رحم کرے و ذکر و فکر تائید جی سے جو انقلاب طلب میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوشش

گردش

اصطلاحاً گردش صفات مذکورہ کا صفات مجموعہ سے ہونے کا نام ہے۔ یہ اصطلاح تو سب سے پہلے
کی گزرتا ہے نہیں ہے بلکہ احاطہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ خدا فرماتا ہے ان تجتنبوا کلاما و ط
منہون عندہ ناکر عنکم شیئا تکرم و مذ خلا کہ دیکھا اگر گناہ گناہ سے بچتے رہو اور
گناہ کبار کیلئے جو مائیم عنہ ہے تو ہم تمہاری بڑائیاں دور کریں گے (یعنی گناہ صغیر بھی تم
سے سرزد نہ ہونگے اور ہم تم کو مائیم بزرگ میں داخل کریں گے) (النساء ۷)
پہلا انقلاب جو ریاضات و مجاہدات سے طلب میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کبار سے اجتناب

جس سے رفتہ رفتہ صفائے سے بھی اجتناب ہونے لگتا ہے۔ طالب سے برائیاں دور ہونے لگتی ہیں نہیں بلکہ صفات محمودہ سے بد لئے لگتی ہیں یعنی ساری باتوں کا رخ مذموم سے محمود کی طرف پھرنے لگتا ہے فاولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو خدا اچھلایوں سے بدل دیتا ہے (مراقبان)۔ گناہ کیا کرے بچا بدلتیہ گناہ صفائے سے بچنے کا موجب ہوتا ہے ان الحسنات بذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں (مستحسین) یہی گردش ہے جو راہ خدا میں پیدا ہوتی ہے ریاضت جو خالصتہ ہو وہ یقیناً برائیوں کو دور کر دیتی ہے اور تصفیہ و تزکیہ کی موجب ہوتی ہے صفا کا حاصل ہونا تزکیہ کا حاصل ہونا یہی گردش ہے قل انکم من زکھام کو پوچھا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) تزکیہ نفس کا حاصل ہونا یہی گردش ہے جب صفات بد لئے شروع ہوئے صفات مذمومہ بدل کر صفات محمودہ ہونے لگے اور ساری باتوں کا مرجع پھرنے لگا تو صراط اللہ پر رفتار قائم ہونے لگتی ہے اسی رفتار کو گردش کہتے ہیں۔ صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے یہ نام رکھے گئے ہیں کوئی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ درست کرنے کے لئے یہ رفتار جو جائے تو وہ ان ناموں کو جانے بجانے اس سے کچھ راہ کھولی نہ پھری۔

روش

گردش و روش گویا ایک چیز ہیں۔ وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی۔ جیسے شریعت و طریقت ایک چیز ہیں۔ وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی اور دونوں ملا کر اسلام ہے۔
 یا یوں کہو کہ صفات کا بدلنا گردش ہے اور صراط اللہ پر رفتار قائم ہو جانی روش ہے۔ صراط اللہ پر رفتار صحیح قائم ہو جانا یہ ہے کہ طلب بے راہ روی سے محفوظ رہے اور تیز رفتار ہو۔ جذبات و ادنیوں سے پاک رہیں۔ اور اپنی گردش میں مستقیم ہوں۔ ذکر و فکر۔ ماسوا کی آکیزش سے بچ کر صحیح اُتریں اور فیضانِ خداوندی سے فیضیاب ہو کر سرگرم کار ہوں۔ اصول اخلاق سے اپنے ارکان و اُتر کے صحیح اور روحانیت کے ساتھ بڑھا جائے اور اس برتن میں بہت طلب صبر اور سارے صفات کی کڑیاں منسلک رہیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ محبت جو پیدا ہو وہ بھی راہِ خطا نہ کرے اور ترقی محبت عبادات و مجاہدات میں لگی رہے اور مغلوب کر کے راہ کھولی نہ کرے۔
 کا اتباع و اطاعت کامل جو ظاہر و باطن جہانیت و روحانیت دونوں کے ساتھ ہو گردش و روش کا انہوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اکمل کے مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان کے بھی یہی ہیں۔

کے مطابق اپنی روش درست کیا کرتے کہ اور اسے یہ کہنے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں
 اتعلمون تھلوان کے سوا ہے کیا۔ تو اسے ہایو دنیا ہی میں علم و عمل کے سوا ہے کیا۔ پھر قرآن نے
 اگر علم و عمل بتایا تو رہا کیا جو نہ بتایا سارا قرآن تو بھیجے ہے قرآن میں ہایو کوئی بیان ہوا احکام
 و ہدایات ہوں۔ ایشال و قصص ہوں۔ تفسیر قریب ہر آیت کے آخر کا ٹکڑا محمول الی اسطو ہے
 شکر ان الله بصدیرہم یاتعلمون ان الله خبیر یسألتعلمون ان الله سمیع یدعیہم اور
 علی ہذا ان کا ترجمہ ہی کرتے چلے نہ جاؤ کاش سمجھو اور انھیں انکروں پر اپنی روش درست کر دو
 کہ ان پر تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور یہ آیتیں تمہاری نصیب الین ہو جائیں اور ایمان یقین
 کی چشم بصیرت کھل جائے کہ خداوند علیم تمہارے اعمال کا نیکوں کا ظاہر و باطن کا نگران ہے
 وہ تمہارے ارادوں کو سنتا اور تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تو جھوٹ فریب۔ و غاباری غیبت
 غرور ایذا رسانی قتل غارت گری دل آزاری وغیرہ کل برائیاں شہنشاہ قادر و توانا کے حضور
 میں کس طرح سرزد ہو سکتی ہیں تمہاری گردش بھی درست ہو سکتی۔ روش بھی درست ہو سکتی تو ہمیں
 دوام حضور بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے حکموں کا حال ہے جن پر تم استہرا کی نظر
 ڈالتے ہو۔ اور خدا کی نعمتوں سے محروم رہتے ہو۔

غرض اعتصام بالشریحی روش کا صحیح اثر نا ہے ومن یقصرہم باللہ فقل ھدی الی
 صراط مستقیم جس نے خدا کو مضبوط و ہر لیا وہ صراط المستقیم کی طرف ہدایت کیا گیا یعنی اگر کسی
 روش صحیح اگر لگی۔ اور اس کو حنیفا مسلمان کا خطاب و ولایت کا خلعت بارگاہ خداوندی سے مل گیا۔

اتقوا قطع ماسوئے اللہ

اتقا کے معنی پرہیزگاری کے ہیں۔ شریعت مرد جبکہ اصطلاح میں گناہ کبائر و صغائر سے بظاہر
 اجتناب کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور صوفیوں کی اصطلاح میں حلال مباح سے بھی احتراز کا نام پرہیزگاری
 ہے۔ یہ نیز و یک چونکہ شریعت عین طریقت و حقیقت ہے اسلئے ممنوعات خداوندی سے جو طبع پرورہ
 ممنوع ہو اسی طرح احتراز کرنا اور ماسوئے اللہ سے رشتہ نبات و اعمال جوڑے اجتناب کے ناپلائی اتقا
 مشکوک مشتبہ مکروہ یہ کوئی چیز نہیں۔ ممنوعات خداوندی اصل میں چاہے ممنوع بلکہ حرام بلکہ مباح
 احتراز و اجتناب ہو صریح ہو یا بہ اشارۃ انھیں ہو۔ ایسے طریح ممنوعات خداوندی کے سوا باقی سب حلال
 ہیں۔ مباح سے احتراز جائز نہیں۔ جیسے حلال کو حرام کرنا جائز نہیں۔ جو حلال و حرام کرنا خود مختار

ہے۔ اس نے حرام و حلال قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے بندہ کو بندگی لازم ہے کہ وہ حکم کا بندہ
 رہو نہ یہ کہ اس میں مصلحت مکر وہ و مشتبہ وغیرہ کی گڑبگڑ کر حلال کو حرام کر دے۔
 اتنا صرف کھائے ہی پینے میں نہیں ہے جیسا کہ بالہوم سمجھا گیا ہے یہ قرآن کی تفسیر کو تنفیص کا ہے
 جس کا کوئی مجاز نہیں بلکہ باطنی اتقا مقدم تر ہے یعنی اسو کو پکارنا۔ اسو اسے احمد اور کرنا۔ اسو میں
 سے کسی کو صفات خداوندی کا شریک کرنا یا صفات خداوندی کے برابر جھنڈا یا خدا کے سوا کسی کو تبارک
 و تعالیٰ حی الاموت عالم الغیب ازرق دینے والا عطا و بخش کرنے والا یا مرادوں کا برلاسے والا ماننا
 شرک اور پشیمت و خلل ممنوعات اور خلاف اتقا ہے۔

اتقائے ظاہر حرام و محرمات سے پرہیز ہے اور اتقائے باطن اسو کے اللہ ہے پرہیز اتقا
 کے یہ سنی نہیں کہ ظاہر میں اتقا ہو اور باطن کو وہ ممنوعات۔ یہ سنی بھی نہیں کہ سارے حقوق کو دو
 اور حق داروں سے احتراز کرو اور یوں باوی سے بھل کر اظہار اتقا سے اپنی پریش کر دو۔ بلکہ
 ماہو سے اللہ سے پرہیز کے سنی یہ ہیں کہ نیات و اعمال کا اشارہ اسو کے اللہ نہ رہے۔ ظاہر
 و باطن اللہ کے لئے ہوں اور دونوں کام بوجہ اللہ ہو جائیں یہاں تک کہ اس آیت کی تجلی ہو
 ہو جائے حقیقی اتقا ہے ان صلواتی و تسکلی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میری ناز و
 عبادتیں اور حیات و موت تک خدا کے لئے ہے (انعام ۱۰۲) یہ اتقا نہیں کہ کچھ نہ کرو۔ نہ کرنا
 خدا نہیں چاہتا سب کچھ کرو اور ضرور کرو مگر اسے ہو کہ خدا تو اعمال چاہتا ہے ع کارکن کار۔ کار و کار۔
 خدا نے فرمایا لیکن اللہ من اتقی لیکن یہ ہے جس نے پرہیز گاری کی (بقیرہ ۱) میں نے قطع اسو کیا کہ
 اس سے بڑھ کر اور کون جی وان تو منوار تقوا اقلکہ اجر عظیم اگر ایمان لاؤ اور پرہیز گاری کرو۔ تو ہمارے
 لئے اجر عظیم ہے (آل عمران ۱۰۲) ایمان کیساتھ اتقا کو فرمایا۔ یعنی ایمان اس درجہ پر کہ اسو قطع
 ہو جائے یہ معمولی بات نہیں وان تصبر و اتقوا فان ذلک من عنہم اکامور اگر صبر کرتے
 رہو۔ اور پرہیز گار بنے رہو تو بے شک یہ کام بڑی ہمت کے ہیں (آل عمران ۱۰۳) یہ اتقا حلال کو
 نہ کھانے سے اپنے کو متقی اور مرزے جتانے سے پائے کب توڑ کر متوکل بننے سے محال نہیں ہو بلکہ
 جیسا کہ خدا نے فرمایا عبادت سے محال ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
 من قبکم لکم تقون نہ کو خدا کی جس نے تم کو اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا عبادت کرتے رہو
 تاکہ تم متقی بنو (بقیرہ ۱) عبادت میں جہانی و روحانی سارے عبادات داخل ہیں مگر عبادت جی
 جو خالصا بوجہ رب تعالیٰ اور ربی عبادت تو حقیقت میں عبادت ہی نہیں۔

خاص عبادت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے مثال دیگر میں ایک عبادت کو بیان کر کے وضع کر دوں۔
مثلاً صوم کو کو خدا نے فرمایا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات سمنوا عیساکلون پر روزہ فرض تھا تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم ایک مہینہ رمضان میں متقی بنے رہو (نقصہ ۲۱) روزہ صرف فائزہ نہیں بلکہ سارے قوتے اور سارے حواس کو اتقا پر پیرکاری میں لگانا ہے اس کو صوم کہتے ہیں دیکھو غرض سال میں ایک مہینہ اتقا کا راصل کرنا اتقا کا تعلیم و تربیت ہے اگر یہ روحانیت کا ذریعہ رکھا کرے تو متقی ہو جائے اور ماسوا تم سے قطع ہو جائیں گے یا روزہ بھی عجب چیز ہے نفس کی ہیست کا قوت ٹریاک ہے اور ظلم دہواؤ ہوس کا قاطع مادہ عدل پیدا کرنے والا ہے اور مادہ غریہ و دونوں صفات پر صوم سے پیدا ہوتے ہیں ان سے صفت اتقا حاصل ہوتی ہے اعداواں اقارب للتقوی (ما لک علیہ) ان تعفوا اقرب للتقوی (نقصہ ۲۲) عدل انصاف کر دینا و رحم کر دینا دونوں صفتیں تقویٰ سے قریب تر ہیں یہ سارے کچھ ہدایات تو باطنی تقویٰ یعنی قطع ماسوا کے ہیں جو اتم پر پیرکاری ہے مگر خدا نے ظاہری تقویٰ کو بھی فرو گذاشت نہیں کیا و لباس التقویٰ الذالک خلیق تقویٰ کا لباس بہت بہتر ہے داعراف علیٰ یعنی بطرح ذر و اظاہر الاسم و باطن ہے ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے احتراز کرو۔ ہی طرح ظاہر و باطن دونوں تقویٰ سے آراستہ ہونا لازم ہے کذلک یشہ للناس لعلہم یقون ای طرح لوگوں کیلئے خدا اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے کہ لوگ پر پیر کا نہیں دل ماسوا سے توڑیں اور محبوب حقیقی سے جوڑیں انہوں نے اگر لوگ ایسا نہ کریں ام لہم اللہ غیر اللہ کیا لوگوں کا خدا کے سوا اور کوئی محبوب ہے (طہ ۱۶) افعیو اللہ بعلیکم اللہ کیا خدا کے سوا تمہارے لئے کوئی مسمو و تلاش کریں (اعل ۱۷) غیر اللہ البغی تاکہ کیا خدا کے سوا اور کوئی پیر و کار و ڈھونڈیں (انعام ۱۷) افعیو البغی حکم کیا خدا کے سوا اور کوئی حاکم تلاش کریں (انعام ۱۷) افعیو اللہ قاصر فی اعبد یا الجاہلون اسے جاہلو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ماسوے اللہ کی عبادت کروں (نہ ص ۱۷) افعیو اللہ اتخذ اولیا کیا میں ماسوے اللہ کو دوست بناؤں (انعام ۱۷) افعیو اللہ تتقون کیا تم ماسوے اللہ سے ڈرتے ہو (نحل ۱۷) افعیو اللہ تدعون کیا تم ماسوے اللہ کو پکارتے ہو (انعام ۱۷) یعنی جب خدا کے سوا کوئی محبوب نہیں تو ماسوے اللہ کو نہ تو مانتے والا مانو نہ حاکم نہ ماسوے اللہ کی عبادت کرو نہ دوست بناؤ نہ ماسوے اللہ سے ڈرو نہ صحبتوں میں ماسوے کو پکارو یہ تو کافروں کی شان ہے یسئلان

من دون الله۔ وہ اسوے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انکی نسبت کہتے ہیں ہولاء مشفعا
عند الله یہ خدا کے یہاں سزاگسٹاری ہیں (یونس ۷۵) حالانکہ یس لہا من دون الله
ولی ولا شفیع۔ خدا کے سوا کسی کا کوئی نہ حامی ہو گا نہ سفارشی (انعام ۱۷) کیونکہ دین ہو یا
دنیا کہیں بھی مالک من دون الله من ولی ولا نصیب۔ اسوے اللہ کوئی بھی نہ تمہارا دوست
ہے نہ معین (بقہ ۷۷) تو یا دیکھو کہ کسی دوسرے کے کہنے پر جس کے کسی عبادت کرتی ہے یا کسی کو
دوست حامی سفارشی معین و مددگار سمجھ کر خدا کا شریک ٹھہرو (تجعدا واللہ ان لا ذالقرہ)
کتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا۔ خدا ایک معبود ایک خلاق ایک۔ حال ایک ولی ایک نصیر
ایک قہر ایک سب نے یہی ہدایت کی کو نورا بنانیں بالکتاب تعلمون الکتاب و بجا کنتم
تدرسون کس نے نہیں کہا کو نوا عباد الہی من دون الله مگر ہر امت نے خدا کو پیوستہ
اور لگے اسوے اللہ کی ڈیوڑھی پر نقارے بجانے اور اسوے اللہ کی کاکیت گانے اس
نتیجہ کیا ہوا کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گئی کیونکہ خدا نے فرمایا تھا حتی وسعت کل شی فسا
کتبہ بالذین یتقون میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو تو وہ ہم متقیوں کیلئے لکھ دیں گے
وال عمران ۱۰۱) وہ ہیں جو کمال پرہیزگار ہیں یعنی اسوے سے منقطع۔

اس قطع اسوے یعنی اتقا کو غصہ لفظوں میں خدا نے خود فرمادیا ہے وان هذا صراطی مستقیم
فاتبوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالک وصکم بہ لعلکم یتقون یہی میری
صراط مستقیم ہے تو اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ یہ تم کو خدا کی راہ سے متفرق کر دیتے
خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو (انعام ۱۹) اتقا صراط مستقیم یعنی صراط
چلنا ہے یعنی قرآن مجید کی کمال طاعت ہی تو قطع اسوے ہے۔

اللہ اللہ یہی قرآن مجید کلام ربانی۔ ہدایت ہولاء رسالت رسول خاتم الانبیاء یہی شریعت
یہی طریقت اور یہی حقیقت ہے یہی راہ احسان اور یہی اہ تقابے اور کی اصل تعلیم نفی دون الله
یعنی قطع اسوے من یطیع اللہ ورسولہ ویتق اللہ ویتق فاولئک ہم الفائزین۔
جو کوئی خدا و رسول کی طاعت کرے خدا سے ڈرے اور خدا کی پرہیزگاری کرے (خدا کی پرہیزگاری
وہ جو خدا نے تعلیم کی اپنی مقررہ پرہیزگاری نہیں) تو یہی لوگ فائز المرہم ہیں اسے جو کو فائزوا
اللہ ما استعطیتم واسمعوا واطیعوا جہانک تمہاری قدرت اور وسعت میں ہو اللہ کی پرہیزگاری
کی نے تعلیم کی ہے یعنی انقطاع من ذواللہ اور سنو (جو اسے فرمایا اور اطاعت کرو) جو اسے حکم دیا، (تغابن ۷)

اتقیا یا انقطاع من دون اللہ آسان نہیں۔ اسلئے خدا نے فرمایا تعاونوا علی البور والتقویٰ
 بھلائی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو (معاذلہ) تقویٰ کی اہمیت کتنی ہے اسلئے
 ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں ابتدائے منزل میں دشواریاں تو ہیں مگر والعاقبة للمتو
 (طہ) آخری والعاقبة للمتقین (اعراف ۱۷) عاقبت توفیقوں کی ہے ان المتقین احسن
 پرستگاروں کیلئے اچھا ٹھکانہ ہے (ص ۷۷) جو سب کا ٹوٹ کر خدا سے چٹا ہو تو اس کی ہر اور کیا ٹھکانہ ہوگا
 کتنی کچھ لکھا جائے۔ خدا کی بات نہ جتنک تمام ہوگی۔ اتقائی ہدایت سے قرآن میں
 بھرا ہوا ہے۔ تلاوت کیا کرو معلوم ہوتا رہے گا۔ آخر میں انا کہہ دینا ضرور ہے کہ متقین ہی اولیاء اللہ
 ہیں ان اولیاء المؤمنون اولیاء اللہ توستقی ہی ہیں (انفال ۷۳) واللہ ولی المتقین۔ اور
 خدا بھی متقین ہی کا دوست ہے (جانبشہ) یعنی یحببہم ویحبونہ۔ یہ خدا کو دوست کہتے
 ہیں۔ اور خدا ان کو رضی اللہ عنہم وضواء احسان کی راہ چلنا ہے یعنی قرآن مجید پر سہ اس کی
 شریعت و طریقت کے عمل پر ناسی متقین مجتہدین ہیں ان المتقین فی جنت وعیونہ اخذت
 ما ایتھم ربحکم انھم کا نوا قبل ذلک محسنین ہ کا نوا قبل من اللیل ما یہاں جمع
 و بالاسعاد ہم لیستغفرون دینی اموالہم حق للسائل والجہودمہ (متقین بے شک
 عیش و آرام میں ہونگے جو کچھ نعمتیں خدا انھیں دے رہا ہو گا وہ سب رہے ہونگے بے شک یہ
 یہی محسن تھے احسان کی راہ چلتے تھے) رات کا تقوڑا حصہ ہوتا تھا جس میں یہ سوتے تھے اور
 صبح کو خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے تھے اور ان کے مال میں سے سالوں اور رنگ بستوں
 کا حق تھا (الذین علیہ) رات کو کم سوتے تھے اسکے یہی نہیں کہ وہ تعمیر پارٹیوں میں جاگتے
 تھے بلکہ وہ طالبین حق تھے ان کی شان تھی کہ ہر وقت یطہون ان ہم ملتقوا دیکھو وہ اس
 خیال میں ہوتے تھے کہ اب خدا سے ملے اب ملے اس سے شوق و دیدار پانچا تھا اکی ٹرپکا
 نام شروع ہے اور اسی کی ترقی کا نام عشق و عاشق کو بھی آتا ہے کہیں نیند کا جھونکا۔

سورہ آل عمران کے چودہویں رکوع میں متقین کی تعریف خاتما ہے الذین ینفقون اللہ
 متقین وہ ہیں جو راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو با لیتے ہیں
 لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں یہ احسان کی راہ چلنا ہے اور اللہ احسان کی راہ چلتے والوں کو
 دوست رکھتا ہے اور متقی وہ ہیں جن سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں
 کچھ بڑا کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا

کون ہے چرناہ کو صاف کرے اور وہ جو گناہ دانستہ کر بیٹھتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ مثلاً ایک آیت میں ہے: *پیش کی طرف متقیوں کی تعریف سے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو اسل ریاضیہ تو قطعاً ماسوا ہی ہے۔*

المتقین اللہ ہی اللہ ہے اور سب فانی نہیں کے شمار میں۔ تو اسی مسئلہ کا گڑبگڑ سے لو لگاؤ اور اسی سے باطنی سروکار رکھو اور ماسوے اللہ سے استراذ کرو کہ یہی انعام و احسان کی راہ ہے واللہ ینجاء بالصدق وصدق بہ اولئک ہم المتقون لہم ما یشاؤن عند ربکم ذلک جزاء الحسنات لیکفر اللہ عنہم اسوع الذی علوا وینجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعمون واللہ بکاف عبدک وینجزی ذلک بالذین من دونہ ومن یفضل اللہ فالہ من ہادہ رسول جو کلام حق لیکر آئے اور جس ایمان والے نے اس کی تصدیق کی (ذرا بانی نہیں بلکہ حق تصدیق داکیا) یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کیلئے ان کے پُروردگار کے قریب میں ان کی ہر بات جو چاہیہ یہ جزا ہے تحسین کی یعنی احسان کی راہ چلنے والوں کی۔ تاکہ اللہ ان کے اعمال بدران سے دور کرے اور ان کے اعمال سے بہترین اجر ان کو عطا فرمائے یعنی ان کی گزشتہ دروش صحیح اثر سے کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں۔ اور یہ لوگ تم کو ماسوا سے ڈراتے ہیں تو جس کو اللہ کراہ کرے اس کا کوئی ہاوی نہیں (نرم ص ۷۷)

ماسوے اللہ سے انقطاع کے معنی یہ ہو کے کہ از روئے عقیدت خدا کی حق کو کلمہ اسی کو شیعہ و بدوکار جانو۔ اسی کو حقیقی دوست اور اپنا کارسانہ سمجھو۔ عقیدت منہ شاول کا لگاؤ اس سے محبت اس سے خوف اس سے اور از روئے نیت یوں کہ ہر کام میں ضابطہ اسی اور وہ میان کیا و بستگی اس سے عمل لایہ کہ ہر حال میں دنیاوی کام میں لگے ہو یا دینی کام میں عبادت اسی کی ذکر اسی کا فکر اسی کی مراقبہ اسی کا مواجہہ اسی کی طرٹ اور تسلیہ مواجہہ اسی کو ہونا چاہیے۔ یہی ٹوٹنا اور یہی چٹنا ہے کہ ماسوا سے ٹوٹ کر خدا کی طرف جٹ جاؤ۔ جو کلمے کا حق ہے و قتل الیک تہلیل (مزل ۷) ذلک ہایر للذین یریدون وجہ اللہ یہ ان کے لئے جن کا مطلوب خدا ہے بہت بہتر ہے (مروم ۷)

ایسا نہ سمجھو کہ مسلمان کے گھریلو ہوئے اپنے کو مسلمان کہتے رہے۔ مردم شاری کے دفتر میں قومیت مسلمان لکھی گئی تو اس سے نجات کی شئی کا کہو ابھی یاد لگا۔ ما شا نہیں اعمال خاص مطلوب ہیں جن میں ماسوائے کے ناپاک چھینٹے ہوں انہی کو الی ربکم واسئلوا اللہ خدا کی طرف

رجوع کرو۔ بلکہ اپنے ہی کو اس کے حوالہ کرو۔

مقامات

رہبر و حراط اللہ جب طالب رفا و اللہ ہوا تو ہمت گنتی ہے کہ بلند سوا کی عظمت اور عظمت کہتی ہے کہ کہاں تو اور کہاں وہ دیوانگی محبت ہمت کو گرائے جانی ہے اور انسان دنیا کی طرف دیکھتے نہیں دیتے۔ انکی کبر پائی گئی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیٰہی یوم کان مقدادہ خمسين الف سنة (فرشتے اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں ایک سو پچاس ہزار سال کی مقدار پر پچاس ہزار برس کی راہ ہے) معارج (۱) لیکن انکی رحمت اُمید بڑھائے جانی ہے وہ فادہ صبر صبرا چھوڑا صبر کہ صبر جہیل دور کا ہے۔ معارج (۲) محبت بول اٹھی ہے میری آنکھوں دیکھو انھیں یرونہ بعدیل و نزلہ قریبا (وکل اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمزہ و یک دیکھتے ہیں) معارج (۳) لوگوں کے نزدیک دور ہے۔ خدا کے نزدیک وہیں بلحاظ عظمت اور بلحاظ مشیت قریب۔ بلحاظ جلالت دور ہے اور بلحاظ قدرت قریب فلن نشاء اتخذن الی ریدہ سبیل (جو چاہے اپنے خدا کی طرف راہ اختیار کرے) (مزمل) جب راہ میں قدم ڈالا تو راہ میں منبر میں یہ مقامات ہیں جیسی راہ و سیا مقام ان مقاموں کے مقیموں کا نام غوثِ قطب ابدال وغیرہ وغیرہ میں نہ لو لگا کہ نہ کو یہ نام اور یہ مقام خدا کے بتائے ہوئے اور علیٰ بلیغہ رہیں ہیں۔ ان مقامات کے وہ نام خدا نے بتائے ہیں میں بھی بیان کروں گا چاہے عجائب پرستوں کو ان ناموں میں مزہ آئے نہ آئے۔

یہ مقامات گدی پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتے ولایت حرات انہی نہیں ہے کہ تخیل کی طرح اٹھے اور ولی اللہ بنا دے مجھے گدی قطب میرا مقام ہے جو حاصل ہو تا ہے عمل ریاضت اور طلب مجاہدہ۔ نبوت کے مقامات کو نبیوں کے لئے چھوڑ دو۔ وہاں نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں پاتا۔ نبی کی راہ روحانیت سے شروع ہوتی ہے اور ان کے سوا کسی راہ عالم برزخ سے نبی کے مقامات کو نبی ہی جان سکتا ہے اور وہاں روحانی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ فرشتوں کے بھی پر چلتے ہیں۔

ہاں رہبر و حراط اللہ اولیاء اللہ کا مقام اعلیٰ ترقی مقصد صدق عند ملیک مقصد راہ ہے مقام صدق میں جو خدا کے قریب (قصر) خدا نے بھی بنائیں والصدقین الشہداء والصلوات فرمایا۔ نبی نبوت کے نیچے مقام صدق ہے اور یہ عمل ریاضت اور طلب مجاہدہ خدا عنایت فرماتا ہے قل لعل علی شاکلہ (نبی اسرائیل) شاکلہ درفش تھی کا ادب نبی نبوت کے لئے ہر کوئی اپنے کینڈے اور اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف علم قیام کا پتہ پتا

بلکہ جب مشاکلت ہر ائمہ مختلف ہے اور اس سے اعمال بھی مختلف ہیں تو یقینی حال و مقام میں بھی اختلاف ہونا لازمی ہے جیسے اعمال ویسے مقامات۔

وما منا الا الہ مقام معلوم نہیں ہے کوئی ہم میں گراں کا مقام معلوم ہے (والصفت آخر اس آیت کو لوگوں نے حسب عادت مجدد و نشان کو فرشتوں کا قول بنایا ہے کہ فرشتے کہیں گے وما منا الا الہ مقام معلوم مگر فرشتوں کے مقام کا تو وہاں جائزہ لیا نہ جائیگا دوسرے مجذوب ماننے سے کام دوخت ہو چلا ہے مجدد و نشان نے کیلئے بھی کوئی مجبوری اور کوئی قرینہ ہونا چاہیے کیونکہ مجذوب مانا ہوا جبر غیر قطعی ہوتا ہے اور یوں قطعی غیر قطعی کا پابند ہو جائیگا۔ کوئی ایک جملہ مجدد و نشان کا کوئی دوسرا بیباں فرشتوں کا کہیں مذکور نہیں بحقیقت میں یہ قول ہے عباد و مخلصین کا من کو ادب کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے الا عباد اللہ المخلصین یہی عباد و مخلصین کہتے ہیں وما منا الا الہ مقام معلوم وانا النحن الصافون وانا النحن المسجونین یہ سب عباد و مخلصین بھی مقامات ہیں مزید توضیح کے لئے سورہ والصفت کا آخر رکوع پڑھ جاؤ۔ وان یونس لمن المرسلین سے رکوع بڑا ہے بنظر اختصار میں نے نقل نہیں کیا اس میں خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے فلو لا انہ کان من المرسلین للبش فی بطنہ الی یوم یبعثون (اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے ہرگز چھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے) اُس کے بعد اقوال و اعتراض کفار کو بیان کیا ہے جو وہ پاک و بیہودیت خداوندی کے خلاف بولتے تھے۔ پھر اس قول سے عباد و مخلصین کو مستثنیٰ کیا ہے پھر ان کا قول بیان کیا ہے وما منا الا الہ مقام معلوم وانا النحن الصافون وانا النحن المسجونین یعنی ہم میں ہر کا ایک مقام معلوم ہے ہم میں بعض نازک و آراہ ہیں بعض تسبیح کرنے والے۔ پھر کفار کی وہ آرزو بیان کی ہے جو وہ قیامت کے دن کریں گے کہ اگر اگلوں کی نصیحت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی عباد و مخلصین میں ہوتے میرے نزدیک صاف کلام ہوں ہی ہے فرشتوں کو تسبیح میں لا کر اور فرشتوں کو مجذوب و ماکر اور وما منا الا الہ مقام معلوم فرشتوں کا قول قرار دیکر سلسلہ کلام توڑنے کی کیا ضرورت۔ معاملات اخلاص میں فرشتوں کے ٹپک پڑنے کی گنجائش نہیں۔ خدا کا طرز کلام بھی اسکا ساعد نہیں کہ معاملات اخلاص میں فرشتے دخل و مداخلت کریں اس سے واضح ہو کہ مخلصین میں وہ مقامات ہیں۔ کوئی نازک و آراہ نہیں۔ کوئی تسبیح کرنے والے ہیں جس میں جو صفت غالب ہو۔ وکل درجت لما عملوا ہر شخص کے اعمال کے مطابق اُس کے مارج میں (انعام ۱۶) اس سے واضح ہو گیا کہ

ہر ایک بندوں کے علویات اور غلیات میں حسب اعمال اُن کے مدارج میں مجھے خلقت میں کفار کے مدارج فاقہ کرنے سے بحث نہیں میرا مخاطب انھیں بندوں کی طرف ہے تو جس طرح انبیاء کے مدارج ہیں اولیاء اور مخلصوں کے بھی مدارج ہیں۔ انبیاء سے جو قوم نے قطع تعلق ہی کر لیا ہے۔ ہاں اولیاء کے مدارج زبان زد خلاق ہیں مگر وہ نہیں جو خدا کے بتائے ہیں۔ بلکہ انسانی دئے ہوئے خلعت و خطابات ہیں جو مقتدروں کی بارگاہ سے عنایت ہوتے ہیں۔

حضرت رسول مصوم نبی آخر الزماں ہمارے مولا ہمارے مشو ہمارے ہادی اور ہمارے عالم کے رسول بانی امت داعی یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے مقام کی نسبت خدا فرماتا کہ عسی ان یشک ربک مقاما محمودا (نبی اکمل ایل ۹) اُس کا وعدہ ظلمات نہیں ہوتا۔ آپ مقام محمود میں ہوں گے۔ آپ کا نام محمود آپ کا مقام محمود۔ جتنے مخلصین بندے خدا کے ہیں سب ایک ایک صفت اور ایک ایک مقام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اللہ کان من المخلصین اللہ کان من الصادقین اللہ کان من المتصلحین علیٰ مذاسب کے صفات اور مقامات جدا گانہ ہیں۔ مگر مقام محمود جو بنی مجموعہ صفات ہے اس لئے اُس مقام کا نام ہی محمود رکھا گیا یعنی یہ صفت ہر صفت اور ہر صفات محمودہ اکثر پیغمبروں نے فرمایا ان کان کلک علیک مقامی اگر میرا مقام تم کو با رکراں ہو۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ہا مننا اللہ مقام معلوم ہر عابد و مخلص کا ایک مقام ہے۔ اگر میں مقاموں کو اور اہل مقام کے تفرق مراتب کو بیان کروں تو کچھ فائدہ نہ ہو گا اور کتاب طویل ہو جائے گی اور اس کا ایک مقصود ہے اختصار اور اگر میں اولیاء کے مقام کی تفصیل کروں تو خیال ہوتا ہے کہ بہر و جہاں تم کا ہاں منزل کر کے گا ہی۔ پھر اُس مقام کے لطائف کو بیان کرنا طالبوں کی توجہ کو بٹاتا ہو گا اور طالب طالب خدا نہیں بلکہ طالب مقامات ہو جائے گا اور خدا کو مقامات تو مطلوب نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کسی قدر بیان کر دیتا ہوں۔ کسی کی خواہش تفصیل کی ہو تو قرآن مجید میں جو تفکر کیے بغیر کیا اساء خستے ہیں سے جو صفت جس طالب پر مستولی ہو خدا کی جس صفت میں وہ وہا ہو خدا کی جس صفت نے اُسے نیاہ دی ہو وہ اُس کا مقام ہے۔

قرآن مجید میں سے مجھے اس وقت اتنے نام یاد آئے۔ مسلمان۔ مومنین مخلصین۔

صالحین۔ مسکین۔ صافون۔ اولوالایاب۔ متقین۔ صدیقین۔ صبرین۔
 شکرین۔ متصدقین۔ قایمین۔ صائمین۔ حافظین۔ ذاکرین۔ خاشعین۔
 سابقین۔ مقربون۔ صدیقین۔ شہداء۔ مقام اجنبی۔ مقام اصطفا۔ مقام
 تکلیفی۔ مقام روح الہی۔ مقام تبشیر و تنذیر۔ مقام صحبت۔ مقام ولایت
 اور علیٰ ہذا اہل مقام سے مقام کا پتہ چلتا ہے اور مقام سے کیفیت مقام کا مگر صرف ترجمہ
 کروینے سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی تدبر و تفکر کرنے اور اہل مقام ہونے سے واضح
 دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین۔

مُناجَات

اے خدا دعا کرنے آیا ہوں نبی تجھ سے دو باتیں۔ آہ توبہ کی سنت ہے میری بھی
 سن لے مگر نگاہ شوق تیز تر ہوتی جاتی ہے اور زبان التجا لنگ۔ آرزوئیں آہوں کے
 بخارات بن کر اوڑا چاہتی ہیں۔ اور مراویں ناؤں کی خاکستر ہوا چاہتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ
 آہ و نالہ نہیں جو آسمان کو چھیدیں۔ بلکہ ان کی چنگاریوں سے تودل چراغاں ہو رہا ہے
 ایسے حال میں تو ہی بتا تجھ سے تیرے سوا مانگوں بھی تو کیا مانگوں تیرے حضور کو کسی چیز
 مانگنے کی اسلئے مانگنے سے تو میں رہا۔ ہاں قوم کا کچھ دکھ رہا ہے اور قوم کیلئے کچھ التجا۔

اے خدا میں نے نہیں کہا تو ہی نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم
 علیہ ما عنتم حویص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم۔ تمہارے پاس رسول تمہارے
 ہی آئے۔ تمہاری تکلیف اپنے شائق گذرئی ہے۔ تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہیں۔ ایمان تویر
 نہایت درجہ شفیق و مہربان ہیں (توبہ ۱۲۸) ایسے حال میں مسلمانوں کی روحانیت کی بد حالی
 تیرے رسول محبوب پر کس درجہ بارگراں اور موجب تکلیف ہوگی۔ اے خدا اپنے پیارے
 اور برگزیدہ رسول کا خیال کرو مسلمانوں کا حال بدل دے۔ کوئی تجھ سے درؤل کا علاج مانگتا
 ہے اور میں مسلمانوں کیلئے درؤل مگر تیرا درواور تیری محبت کا درو کر اپنی محبت فاصلہ رکھنے
 دروانگو عنایت کر۔ کہ یہ تیری گرمی محبت میں حرارت حیات و حیات سے بہرہ یاب ہوں اور

نئی زندگی پیدا کریں یہی اسلام حقیقی ہے بہرہ دیاب ہوں اسلامی شریعت طریقت فیضیا ہوں جن
 عین حقیقت ہے گردش میں گرداں ہو گا روشن میں طیلان قرانی انوار و تجلیات سے منور ہو کر تیرے
 وید کے سر اور رہو جائیں تیرے ہو کر تیرے رسول کے لئے جو اسلام پر چلے گا سوائے تیرے ہو گا سوا
 پر حکم اس ہوں اور اسلام کا نام روشن کریں قلب پر تیرے نام کا سکھ رائج ہو۔ اور دنیا پر تیرے
 فرمان کی حکومت فرمانروائی کرے کہ تیرے پیار رسول کی انھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کی سبک
 اسلام اور اسے اسلام بدور اول ہی میں پھولا پھولا۔ و دوم میں پت جھڑ ہوئی و سوم میں اپنا
 نام نامی چھوڑ کر سد ہار کیا۔ و دوم کی پت جھڑ اور مرض آنو و شاخیں مختلف فرقوں کی حکومتوں
 اسکا اپنا خواہش کو جو دکھا رہی ہیں مسلمانوں نے غفلت کی اسے تنہا کوڑا نہاں کیا اور
 نام فراموش کی کہ کوشی سے شاخیں کاٹ کر گرا دیں اور اسوے اللہ کے تیز آلام میں انھیں خاک کیا
 کر ڈالا اور اسے اس خاکستر کے دھنوں پر مجاور ہو بیٹھے۔

یہ اس اسلام کا حال ہے جسکی تیرے پیارے رسول نے اپنے مقدس سینہ کے خدائی صحن باغ
 میں تئیں برسوں تک باغبانی کی ایک سایہ میں بیٹھے اسکا پھول سوچھا گلے کا ہار کیا اور تیرے پاؤں
 اسکا پھل بچھایا اور اسکا پھل کھلایا۔ کیوں نہ افسوس اور ماتم کا مقام ہو کہ مسلمان اسی پیار رسول
 کی امت ہو کر اسی اسلام کی شاخوں کے خاکستر کو تربت میں رکھ کر دفن کرنے چلے ہیں۔ آخر تیرے
 کیا ہے؟ کیا تیری یہ رضا ہے کہ اسلام کا بے برگ باریتہ مشرکوں کے حوالہ ہو کر وہ اس سے اپنی کریا
 بنائیں۔ یہی بیت اللہ میں اپنا پاک جھکنا کر تیرے کلام پاک کے پرچے اوٹائیں یا تیری رضا ہے
 کہ اپنے مقدس اور برگزیدہ اسلام کو نئی مذہبی عطا کرے جس میں کلمے تو نے اپنی آخری کتاب کی خدائے
 اسے خدا اگر تیری یہ رضا ہے تو کہ دن جلد اگر عروج اسلام کی فتح صادق کی بہار میری حسرت
 اور ارباب انور انھیں بھی تو دیکھیں۔ پس از من کن فیکون شد۔ ہاں۔ اسے خدا تیری ہی تو
 شریعت تیری ہی۔ شری تو ہو کر رہی ہے۔ اور ہو کر رہے گی۔ اذ اراد اللہ شیئاً یقول لہ
 کن فیکون۔ اسے خدا ہم تو تیری رضا کے بند ہیں۔ اللھم لبیک لبیک والحمد
 للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین والہ واصلیہ اجمعین۔

راے مولوی محمد عبدالحق صابلی انسپل عثمانیہ کالج اوزنگ آباد دکن

وسابق ناظم دارالترجمہ سرکاری

میں نے آپ کی کتاب کو قریباً بالاستیعاب پڑھا۔ آپ نے ایسے مشکل مضامین کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے اور اس قسم کی کتاب میں جو روحانیت ہونی چاہیے وہ اس میں بخوبی پائی جاتی ہے۔ تصوف اور قرآن کے درمیان جو آپ نے تطبیق دی وہ تکلف سے بری معلوم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس کتاب میں ایک خاص جدت پائی جاتی ہے چونکہ میں اس فن میں نو آموز کا درجہ بھی نہیں رکھتا اسلئے اسکے زیادہ وقائع میرے دسترس سے باہر ہیں تاہم میں قیاساً کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے اسکے پڑھنے میں مزہ آیا تو واقفان فن کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔

میں نے آپ کی دوسری کتابیں بھی پڑھی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پیرائہ بیان بہت دلچسپ اور شگفتہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر گراں نہیں گزرتا۔

راے ماہر السنہ مشرقیہ و علوم مغربیہ مولوی حمید الدین صابلی - اے

سابق صدر العلوم کالج بلدہ حیدر آباد دکن

میں نے یہ کتاب قریباً من اولیٰ آخرہ نہایت غور و مطالعہ کی جہ طرح سے مذہب میں رحمہ و راج کے مخلوط ہونے سے اس کی صورت بدل گئی ہے ایسے ہی تصوف میں بدعتا اس طرح پرشال ہو گئے ہیں کہ اس کی اصلی صوت ال عقل و مذہب کی نگاہ میں نہایت بدنام معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ایک طرف تو تصوف کو اس کے قدیم مقدس رت میں کو کہلایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی تصوف میں کتاب و سنت کی تعلیم ہے دوسری طرف موجودہ اودام و بدعات سے اُسے پاک کیا گیا ہے۔ اس زمانہ میں ایسی کتاب کی سخت ضرورت تھی اور مصنف نے اس ضرورت کا صحیح احساس کیا ہے اور لاجواب کتاب لکھی ہے۔

رے مولوی وحید الدین صاحب لکھنؤی علی گڑھ دارالمعارف وغیرہ

کتاب منہاج الحق تصوف کی حقیقی تصویر ہے۔ قدما کا تصوف عین شریعت اور بالکل قرآن و حدیث سے اخذ تھا۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں اساطین تصوف کے اقوال سے اس امر کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ اشغال و مقامات جو تصوف کی جان ہیں قرآن سے مطابق کر کے دکھائے ہیں گویا شیخ سعدی کے اس شعر کی تشریح ہے۔

خلاف پیہر کے رہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نخواہد رسید
طرز بیان اور انشا پر دازی کے لحاظ سے بھی اس فن میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہے۔ امید ہے کہ وہ گروہ جسے تصوف کا ذوق ہے اس کتاب سے مستفید ہوگا۔

انظم مولوی سید احمد حسین صاحب امجد

آج تک دیکھا نہیں اس کا جواب
کہہ اٹھایا لیتنی کنت تو اب
ینطق بالحق اس کی شان ہے
ہے یہ تفسیر ہدیٰ للمتقین
اس میں کوئی شک نہیں کار فیہ
ہے یہ نسخہ۔ نسخہ بیمار دین
ہے محب الحق کی یہ منہاج حق
اس کو آنکھوں سے لگاؤ مومنو!
ہے یہ منہاج حق۔ حق کی قسم
ہاں یہی سررشتہ اسلام ہے

واہ و کیا خوب لکھی ہے کتاب
ہو گیا دل جل کے ہیدیں کا کباب
اس کا مضمون موضح القرآن ہے
ہے یہ نور عین ایمان و یقین
ہے یہ عیناً عینک چشم فقیہ
چارہ ساز روح ہے یہ بالیقین
رہنما ہے حق ہے اس کا ہر ورق
حق پر اب ایمان لاؤ مومنو!
کہہ گئے لبسم اللہ اعطاد اب قدم
یہ شراب معرفت کا جام ہے

ہم نے کچھ سمجھا نہیں کہنا: پھر
انا یسونا لا اهل من مدکو

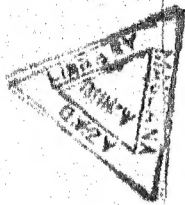
فہرست مضامین کتاب

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	
۱	حمد باری تعالیٰ	۲۱	اخلاق کا طرز بیان	۴۴	۲۲	ایمانیت المستشرق	۱۳۵	۴۲	ذکر نہ کرنے والوں
۲	نعت سید المرسلین	۲۲	اصول اخلاق یا	۴۹	۲۳	پیری و مریدی	۱۵۳	۴۳	کی تہذیب
۳	مقدمہ کتاب	۳	رضائے مولیٰ	۲۴	۲۴	بیت ربانی	۱۵۹	۴۴	معالجہ امراض نفسی
۴	حقیقت حال	۲۳	نقائے البلیہ	۸۳	۲۵	مجاہدہ و جہاد	۱۶۵	۴۵	فکر فی الآفاق د
۵	رہبانیت	۲۴	تقسیم اصول اخلاق	۸۴	۲۶	امراض باطنی	۱۶۶	۴۶	فکر فی الانفس
۶	اسلام و رہبانیت	۲۵	مرکز اخلاق	۸۸	۲۷	امراض قلبی	۱۷۰	۴۷	فکر
۷	نسبت رسا و ولایت	۲۶	دو اثر اخلاق	۹۱	۲۸	قلب مذہب و یاقاب	۱۷۱	۴۸	پاس حواس
۸	تاریخ تصوف	۲۷	اللہ کا حق	۹۱	۲۹	مریض	۱۷۱	۴۹	مراقبہ
۹	تاریخ تصوف و قرآن مجید	۲۸	ایمان	۹۲	۳۰	قلب محمود	۱۷۲	۵۰	لطائف
۱۰	تعریف تصوف	۳۱	عمل	۹۸	۳۱	امراض نفسی	۱۷۵	۵۱	اشعار صدر
۱۱	دو وصفیہ	۳۸	باسم اللہ کا حق	۱۷۵	۵۱	نفس مذہب	۱۷۶	۵۲	محاسبہ
۱۲	دو بر آخری	۳۹	حقوق انسان	۹۰	۵۲	نفس محمود	۱۷۷	۵۳	حکایت و روایت
۱۳	مشائخ	۴۰	حقوق مساک انسان	۱۱۲	۵۳	استغفار و توبہ	۱۷۷	۵۴	نش یا تا نید
۱۴	عقائد طوائف قرآن	۴۱	دنیا	۱۱۷	۵۴	انابت و معالجہ	۱۸۱	۵۵	غیبی
۱۵	ابعد الموت	۴۲	فقہ ربانی یا دین	۱۲۶	۵۵	معالجہ امراض قلبی	۱۸۲	۵۶	گردش
۱۶	افسوس	۴۳	مواعظت	۱۲۷	۵۶	ذکر	۱۸۵	۵۷	روش
۱۷	جبر و اختیار اور تقلید	۴۴	طلب	۱۳۰	۵۷	ذکر کلمہ طیبہ	۱۹۳	۵۸	اتقائے قطع اسوے
۱۸	و آزادی	۴۵	امام ربانی	۱۳۳	۵۸	ضرب	۱۹۶	۵۹	اللہ
۱۹	توبہ چاہیے کیا	۴۶	مرشد ربانی	۱۳۷	۵۹	پاس انفس	۱۹۸	۶۰	مقامات
۲۰	موضوع و عرض	۴۷	رشد و ارشاد	۱۳۸	۶۰	سلطان الذکر	۲۰۰	۶۱	مناسبات
۲۱	تخصیص کتاب	۴۸	صفات مرشد	۱۴۰	۶۱	انقائے ذکر	۲۰۱	۶۲	---
۲۲	انکار کتاب تصوف و قرآن	۴۹	فرانض مرشد	۱۴۲	۶۲	اسما حسنہ	۲۰۲	۶۳	---

۸۶۱۹۲

۲۹۷

This book is due on the date
last stamped. A fine of 1 anna
will be charged for each day the
book is kept over time.

۲۷۵

URDU STACKS

URDU STACAS

196

2019

٢١
٤٩٨٣

٢٦٥ منباز الحن

No.	Date
-----	------

[illegible]